四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷六十七八

詳校官內閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄錄監生臣范鍾

文獻通考卷六十七

鄱陽馬端臨貴與著

職官考二十一

官品

七品　正七品　六班　正三命

期門郎魏　諸國公謁者魏　殿中監魏晉劉宋　諸卿尹丞魏晉

劉宋諸獄丞魏晉　太子保傅丞魏晉劉宋　詹事丞魏晉劉宋　諸軍長

史司馬秩六百石者魏晉劉宋護羌戎蠻夷越烏桓校尉長史司馬魏晉劉宋門下督魏諸軍諸大將軍正行參軍魏劉宋諸持節督正行參軍魏二品將軍正行參軍魏中書通事舍人魏晉尚書曹典事魏晉中書佐著作魏梁陳太子洗馬魏晉劉宋梁北軍候丞魏晉城門五營校尉司馬魏晉宜禾伊吾都尉魏晉度支都尉魏典農都尉魏諸封公保傅相郎中令及中尉大農監魏晉淮海津都尉魏晉諸國文學魏太子食官令舍人魏晉劉宋單于率正魏都

水參軍 魏 諸縣令相秩六百石以上者 魏 左右都尉 魏晋 武衛左右衛長史司馬 魏 京城門侯 魏晋 諸門侯副散牙門將 魏 部曲督 魏 殿中中郎將校尉 魏 尚藥尚食監 魏晋 太官食監中署監 魏 南北軍監 魏 中廷禁防御史 魏 小黄門諸署長僕謁者 魏晋 藥長寺人監 魏晋 靈芝園監 魏 黄門署丞中黄門 魏 太史中散諫議三大夫議郎 魏晋 太廟令 魏 三臺五都侍御史 魏 諸公府掾屬 魏劉宋 諸府記室 魏 督主督受除遣者 魏 符璽郎門

下郎魏中書主事通事魏散騎集書魏符節御史晋
公主及諸國丞萬户以上典書令及家令晋黄沙典
事晋護匈奴中郎將晋黄門中郎將校尉都督晋諸
縣置令六百石者晋宋劉閶闔門司馬晋副牙門將晋
中黄門晋部曲部督殿中中黄門尉都尉晋黄門諸
署丞長史晋關外侯晋通直散騎侍郎梁陳北魏北齊隋司
徒主簿梁陳尚書侍郎梁皇弟皇子府功曹史梁五經
博士梁皇弟皇子府録事記室中兵參軍荆江雍郢

南兖五州別駕梁　嗣王庶姓公府掾屬南臺治書侍
御史梁陳　領護長史司馬梁　廷尉三官梁　謁者僕射梁陳
太子門大夫庶姓府諮議梁　給事中陳　嗣王府庶姓
公府中録事中記室中直兵參軍梁　奉車駙馬騎都
尉陳　武賁中郎將陳　羽林監陳　冗從僕射陳　南臺治
書侍御史陳　領護軍長史司馬陳　太子舍人門大夫
虎賁中郎將冗從僕射陳　皇弟皇子府録事記室中
兵等參軍放録事記室中兵等參軍文學陳　廷尉正

監平陳 功曹史主簿陳 太子二傅丞陳 公府祭酒陳北

齊 蕃王府諮議參軍長史司馬陳 庶姓持節府諮議

參軍長史司馬陳 庶姓非公不持節府將軍署長史

陳 建康令正監平陳 嗣王府皇弟皇子之庶子及庶

姓公府中錄事中記室中直兵參軍陳 不滿萬戶太

守內史相陳 丹陽會稽吴郡吴興及萬户郡丞陳 沐

食侯陳 威烈威虜威戎威武將軍北魏周 四品正從將

軍長史司馬北魏 二大二公開府祭酒北魏 三品將軍三

蕃王録事參軍北魏司空皇子之開府祭酒北魏王國中郎令北魏武烈武毅武奮將軍北魏司空皇子參軍事及諸曹行參軍北魏積弩積射將軍北魏北齊三品將軍始蕃王主簿諸曹行參軍事北魏從三品將軍録事參軍事北魏二衛司馬北魏北齊討寇討虜討難討夷將軍北魏周從二品將軍功曹户曹中兵曹參軍北魏詹事丞北魏北齊六卿丞北魏北齊祕書郎中著作佐郎北魏北齊隋中縣令相北魏戎昭武毅將軍北齊勳武前鋒翊衛正都督北齊四中府

録事參軍事北齊三等下州別駕從事史録事參軍事北齊王公國郎中令北齊三等上州府主簿諸曹參軍事北齊皇子中尉北齊三公府參軍事及諸曹行參軍北齊雄烈恢猛將軍北齊諸開府東西閤祭酒及參軍事北齊諸曹行參軍北齊三等下州功曹倉曹中兵參軍事北齊左右備身五職北齊三等中州主簿諸曹參軍事北齊四中府功曹倉曹中兵參軍北齊三等鎮録事參軍北齊太子侍醫騎尉北齊太子騎官備身五職北齊三等中郡丞北齊

三等中縣令北齊天官司會小宗師宗正小右宮伯右中侍小御正主寢御伯掌武小膳部内膳外膳小醫醫正瘍醫太府玉府内府外府左府右府縫工染工小計部掌納掌出内司奄等上士周地官民部吏小鄉伯鄉正州長每州小遂伯遂正小稍伯稍正小縣伯縣正小畿伯畿正小載師司農司均司賦司役小師氏保氏司諫司救司媒小司倉小司門小司市小虞部等上士周春官禮部小守廟小典祀司郊掌次

小内史著作小典命司寂小史馮相保章小司樂大學助教小學博士樂師小卜小祝小司車路守陵等上士周夏官軍司馬小職方小吏部司士司勲司録小右武伯右虎賁率右旅賁率右射聲率右驍騎率右羽林率右游擊率小兵部武環率武候率司圉道馭田馭小司右賓右道右田右小司射司仗小田駕部左廐右廐典牝典牡獸醫等上士周秋官司憲小刑部司刺鄉法遂法稍法縣法畿法方憲小掌朝掌

察小布憲小蕃部小掌交司匡小賔部司儀東南西北掌客小司要小田正小司隷等上士周冬官工部小匠師内匠外匠掌材小司木司土司金鍛工函工小司水典瓔小司玉司皮司色司織司卉等上士周侯伯之孤卿公之太夫周左右員外侍郎周幢主周儀同府正八命州列曹參軍周柱國大將軍參軍周縣令户五百以上者周鎮遠建忠中堅寧朔將軍府長史司馬周七命州呼藥周正六命州别駕郡丞

正七命治中周　鎮遠安遠將軍隋　御醫隋　左右衛武
衛武侯府長史司馬隋　親衛親王府諸曹參軍事隋
領左右府長史司馬隋　建威寧朔將軍隋　太子千牛
備身備身左右隋　尚食尚藥直長隋　左右監門直長
隋　上戍主隋　太子通事舍人典膳監藥藏監齋師隋
嗣王文學隋　上大將軍大將軍府長史司馬隋　上柱
國嗣王郡王柱國府掾屬隋　公國令隋　王二王後大
農尉典衛隋　四門博士唐　詹事司馬唐　左右千牛衛

長史唐太子左右衛司禦清道率府長史唐軍器監丞唐太子千牛唐諸州中縣令唐親勲翊衛隊正唐中鎮將唐親王府諸曹參軍唐親衛唐朝請郎唐致果校尉唐雲騎尉宋唐尚衣尚舍尚乘尚輦直長唐太子通事舍人唐内侍伯唐京兆河南太原封大都督大都護諸曹參軍唐中都督上都護府録事參軍唐諸倉諸冶司竹温湯監唐上府别將長史上鎮副下鎮將下牧副監唐諸衛左右中候唐宣德郎唐致果

副尉唐 朝請朝散朝奉郎宋 殿中侍御史宋 左右司諫宋 尚書諸司員外郎宋 侍講宋 直龍圖天章寶文閣宋 開封府司録參軍事宋 樞密院諸房副承旨宋 武功至武翼大夫宋 成全平和保安大夫宋 翰林良醫宋 太子侍讀侍講宋 兩赤縣令宋

從七品　五班　三命

皇弟皇子文學及府主簿郎中令梁 尚書郎中梁 太子太傅少傅丞梁 太常丞梁 皇弟皇子湘荊河内益

廣青衡七州别駕梁皇弟皇子荆江雍郢南兖五州從事嗣王庶姓荆江等五州别駕梁三將東宮二將嗣王府功曹史庶姓公府録事記室中兵參軍梁皇弟皇子之庶子府蕃王府中録事記室中直兵參軍梁蕩寇蕩虜蕩難蕩逆將軍北魏周五品正從將軍長史司馬北魏强弩將軍北魏北齊二大二公大行參軍北魏北齊司空皇子行參軍北魏三品將軍三蕃王主簿列曹參軍從一品將軍開府行參軍北魏王公國大農北魏北齊太

學博士（北魏北齊）皇子常侍（北魏北齊）太常博士（北魏北齊）武騎常
侍（北魏北齊北周）司州主簿（北魏唐）從二品將軍二蕃王行參
軍事及諸曹行參軍事（北魏）從三品將軍主簿及諸曹
行參軍事（北魏）奉朝請（北魏北齊）從四品將軍錄曹功曹倉
曹中兵參軍事（北魏）國子助教（北魏北齊）揚麾耀鋒將軍（北齊）
勳武前鋒副都督（北齊）三等上州參軍事（北齊）諸曹行參
軍事（北齊）三等下州府主簿諸曹參軍事（北齊）四中府諸
曹參軍事（北齊）長秋寺丞（北齊）將作丞（北齊隋）蕩邊開城將

軍北齊太子二率坊司馬三等鎮倉曹中兵參軍事北齊
勲武前鋒散都督北齊左右備身五職北齊三等中州參
軍事及諸曹行參軍北齊諸開府行參軍北齊公車京邑
二市署令北齊三等鎮諸曹參軍北齊三等縣令北齊侍御
史北齊尚藥丞齋師北齊中尚食中尚藥等丞北齊太子直
後北齊諸戍主軍主北齊周二衛隊副前鋒正都督北齊武
騎侍郎周太子騎官備身內直備身五職北齊縣令戶
不滿五百以下者周驃騎車騎將軍府八命州列曹

參軍周正六命州呼藥隋寧遠揚烈伏波輕車將軍

府長史周正六命州治中周六命郡丞周寧遠振威

二將軍隋太子左右衛率府左右衛府左右宗衛府

左右虞候府左右内率府長史隋唐左右監門府長史

隋唐符璽直長御前直長殿内直長隋上州録事參軍

隋左右領軍府掾屬隋親王府東西閤祭酒隋中縣

令隋上郡丞隋太子親衛隋唐勲衛隋唐親王府參軍事

隋上鎮長史隋上開府長史司馬隋上大將軍大將

軍掾屬隋 上柱國嗣王柱國府諸曹參軍事隋 鹽池

總副監總牧監隋 諸屯監隋 唐國子學生隋 侯伯國令

公國大農尉隋 典尉隋 雍州薩保隋 殿中侍御史唐

左右補闕唐 大學助教唐 門下省錄事尚書都事唐

中書省主書唐 將作國子監九寺主簿唐 太子詹事

主簿唐 太子侍醫三寺丞唐 都水監丞唐 諸州中下

縣令唐 親王府東西閤祭酒唐 京縣丞唐 下都督府

上州錄事參軍中都督上都護府諸曹參軍唐 中府

別將長史唐　中鎮副唐　朝散郎唐　翊麾校尉副尉唐
武騎尉唐宋　太史局丞唐　御史臺少府唐　上署令唐　掖
庭宮闈局令唐　太廟諸陵署丞唐　宮苑總監丞唐　司
農寺諸園苑副監唐　太子左右監門直長唐　太子內
坊丞唐　下都督府諸曹參軍唐　親王國令公主家令
唐　上州諸府參軍唐　親王府旅師唐　下州別長史下
鎮副唐　鎮軍兵滿二萬人以上諸曹判司唐　諸率府
左右中候唐　諸折衝府校尉唐　宣義郎唐　承議郎宋

左右正言宋符寶郎宋監察御史宋直顯謨徽猷敷文閣宋太常宗正祕書丞宋大理正宋著作郎宋崇正殿說書宋內符寶郎宋正符至右武郎宋武功至武翼郎宋和安至保安郎宋翰林醫官宋閤門宣贊舍人宋太子中舍人舍人諸率府率宋親王府翊善贊讀直講宋判太醫局令宋翰林醫効醫愈宋

八品 正八品 四班 正二命

尚書中書祕書著作及主書主圖主譜史魏晋太常齋

郎魏京城門郎魏四平四安長史司馬魏晉三品四品
將軍正行參軍魏西域戎部譯長魏郡國太守相内
史中丞長史魏晉州郡國都尉司馬魏諸縣署令千石
以上者丞魏晉司鹽司竹監丞魏水衡典虞牧材官都
尉司馬魏晉祕書校書郎魏東宮摘句郎魏諸雜署長
史魏闗谷長魏晉王公妃公主家令魏晉諸部護軍司馬
魏王郡公諸雜署令魏國子太學助教諸京四門學
博士魏諸國常侍侍郎魏殿中都尉司馬諸部護軍

司馬魏殿中羽林郎魏左右度支中郎將司馬魏黄門從官魏晉寺人中郎郎中魏晉蘭臺謁者魏門下禁防魏諸雜號將軍以下五品將軍長史司馬魏都水使者令史魏金鼓幢麾城門令史魏司馬史從掾魏校尉部司馬軍司馬假司馬魏諸鄉有秩三老魏諸州郡防門魏尚書中書秘書令史魏中書門下主事通事晉陳烏桓西域代部騎馬晉諸縣令晉副散督司馬長史晉部曲將郡中都尉司馬晉内臺正令史劉宋郡

丞[劉宋]諸縣署丞[劉宋]雜號宣威將軍以下[晉劉宋]給事中
[梁]皇弟皇子府正參軍[梁]中書舍人[梁]建康三官[梁]
宗正太府衛尉司農少府廷尉太子詹事等丞[梁]皇
弟皇子北徐兖梁交南梁五州別駕湘荆河益廣嗣
王庶姓荆河嗣王庶姓荆江雍郢南兖五州中從事
[梁]積射強弩將軍[梁]太子左右積弩將軍[梁陳]嗣王國
郎中[梁]記室中兵將軍[梁]嗣王府庶姓公府主簿[梁]
積射強弩武衛等將軍[陳]皇弟皇子之庶子府蕃王

府功曹史錄事梁 公車令陳 奉朝請陳 武衛常侍陳
太后三卿丞陳 十二卿丞陳 大長秋丞陳北魏 左右衛
司馬陳 太子詹事丞陳 胄子律博士陳 皇弟皇子府
正參軍版正將軍行參軍版行將軍陳 嗣王府皇弟
皇子之庶子府錄事記室中兵參軍功曹史主簿陳
庶姓非公不持節諸將軍署主簿陳 嗣王府庶姓公
府祭酒陳 蕃王府庶姓持節府中錄事記室直兵參
軍陳 庶姓公府錄事記室中兵參軍陳 太子太傅少

府五官功曹史主簿陳太學博士國子助教陳司鐸郎陳安蠻戎越校尉中郎將等府長史司馬陳庶姓南徐荊江兗郢湘雍等別駕中從事陳不滿萬戶以下郡丞陳五千戶以上縣令相陳皇弟皇子國郎中令陳鄉亭侯陳大農中尉陳殄寇殄虜殄難殄夷將軍北魏周三品將軍始蕃王行參軍事北魏三品將軍三蕃王行參軍事及諸曹行參軍事北魏四品正從將軍主簿及諸曹行參軍事北魏侯伯郎中令北魏北齊司州西

曹書佐北魏殿內將軍北魏北齊隋皇子侍郎北魏北齊侍御史

北魏協律郎辨章郎北魏北齊隋唐下縣令相北魏北齊隋王公國

中尉北魏從三品將軍二蕃王行參軍及諸曹行參軍

事北魏五品正從將軍錄事功曹戶曹倉曹中兵參軍

北魏司州祭酒從事史北魏靜漠綏戎將軍北齊三等上州

行參軍下州諸曹行參軍北齊隋四中府諸曹行參軍

北齊平越殄夷將軍北齊刀劍備身五職北齊前鋒副都督

北齊太子內直備身主者北齊殿中侍御史北齊隋太子典

膳藥藏丞北齊唐　太子齋師北齊　三等中州行參軍北齊隋

王公國中尉北齊　三公府典籤北齊　三等鎮鎧曹行參軍

北齊　天官司會宗正右侍前侍後侍主寢司服給士掌

式內膳外膳典庖典饎酒正鋪藏掌醢司鼎俎掌氷

醫正瘍醫玉府內府外府左府右府縫工染工掌納

掌出小司內內小臣奄內司服奄典婦功奄巷伯等

中士周　地官民部吏小鄉伯鄉正州長每州小遂伯

遂正小稍伯稍正小縣伯縣正小畿伯畿正司封司

農司均司賦司役掌鹽每地中士掌遺典牧典牛司
諫司救司媒土訓誦訓神倉黍倉稷倉稻倉豆倉麥
倉米倉鹽倉典麴典舂典碹掌節宮門城門司關均
工平準泉府山虞澤虞林衡川衡掌禽掌囿掌炭掌
芻等中士　周春官禮部司几筵司樽彝掌鬱司卺司
犧司雞司郊司社御史著作典瑞典服司寂司元治
禮司謁馮相保章小學助教樂師樂胥司歌司鍾磬
司鼓司吹司舞籥章掌散樂典夷樂典庸器龜占筮

占夢占視祲司巫喪祝甸祝詛祝神士典路司車司常守陵掌墓職喪等中士周夏官軍司馬上方山師州師懐方訓方司士司勲司録右虎賁率右旅賁率右射聲率右驍騎率右羽林率右游擊率倅長司固司火司辰衘枚司仗右廐左廐典牝典牡典駝典羊獸醫司祀禖司弓矢司甲司䂍司刀盾等中士周秋官司憲司刺鄉法遂法稍法縣法畿法方憲掌囚掌寮司約司盟職金掌璧司厲修閭掌墐禁殺戮禁游

禁暴司寤掌交司匡司儀東南西北掌客掌訝司環
野廬象胥掌貨賄司烜伊耆氏司調司柞司薙掌犬
司迹弋禽捕獸掌皮弭妖翦蠹庶蠹掌罪隸掌夷隸
掌蠻隸掌戎隸掌狄隸掌徒等中士 周冬官工部內
匠外匠司量司準司度掌材車工角工彝工器工弓
工箭工廬工復工陶工塗官典丱治工鑄工鍛工函
工雕工典雍掌津舟工典魚典髤追工磬工石工裘
工履工鞄工韗工韋工膠工毳工繢工漆工油工弁

工織絲織絲織枲織組竹工籍工罟工紙工等中士

周　子男之孤卿侯伯之大夫公之上士　周　强弩積射

司馬　周　四征中鎮撫將軍府正七命州列曹參軍　周

正五命郡丞　周　宣威明威將軍　隋　都水丞　隋　別將　隋

中郡丞　隋　太子左右監門率府長史司馬　周　中州錄

事參軍　隋唐　親王府行參軍　隋　左右領軍府錄事參軍

隋　中鎮長史　隋　太子內坊丞勳衛　隋唐　襄威厲威將軍

隋　掖庭宮闈令　隋　上署令　隋　左右領軍府諸曹參軍

隋左右衛府武衛府武候府録事參軍 隋內上食丞

隋中戍主上戍副 隋監察御史 唐諸衛羽林録事參

軍 唐中署令 唐太醫署醫博士 唐軍器監主簿 唐武

庫署丞 唐兩京市署丞 唐上牧丞 唐親王府執仗親

乘親事 唐鎮軍兵不滿二萬人以上諸曹判司 唐給

事郎 唐宣節校尉副尉 唐奚官內僕內府局丞 唐下

署令 唐備身諸衛羽林諸曹參軍 唐中州諸司參軍

唐太公廟丞 唐親王府京兆河南太原府大都督大

都護府參軍唐　牙市監丞唐　尚藥藏局司醫唐　京兆河南太原諸縣丞唐　司竹副監唐　太子内直宫門局丞唐　諸宫農圃監唐　司農寺諸園苑監丞唐　靈臺郎唐　上戍主唐　諸衛左右司戈唐　徵事郎唐　奉議郎通直郎宋　七寺丞宋　祕書郎唐　太常博士唐　樞密院計議官編修官宋　敕令所删定官宋　直祕閣宋　著作佐郎宋　國子監丞宋　諸王宫大小學教授宋　國子博士宋　大理司直評事宋　訓武修武郎宋　内常侍宋　開封

府諸曹參軍事宋 軍廵使判官京府判官宋 京畿縣丞兩赤縣丞宋 三京赤縣畿縣令宋 太史局五官正宋 中書門下省録宋 尚書省都事宋

從八品 三班 二命

太子舍人梁 司徒祭酒梁 員外散騎常侍梁 皇弟皇子公府祭酒行參軍梁 太子太傅少傅五官功曹主簿梁 二衛司馬公車令梁 皇弟皇子越桂寧霍四州別駕北徐北兖梁交南梁五州中從事梁 嗣王庶姓

北徐兗梁交南兗五州别駕湘荆河司益廣青衡七州中從事 梁 冑子律博士 梁 皇弟皇子之庶子府蕃王府主簿嗣王庶姓公府正參軍 梁 光禄丞 梁 皇弟皇子國中尉 梁 大僕大匠丞 梁 嗣王國大農蕃王國郎中令 梁 司州議曹從事史 北魏 北館令庶姓持節府中録事中記室中直兵參軍 梁 掃寇掃虜掃難掃逆將軍 北魏 北周 二大二公長兼行參軍 北魏 北齊 公車令符節令諸署令 北魏 千石以上者中黄門令 北魏 門下録事 北魏

北齊隋尚書都令史北魏北齊主書令史北魏隋殿中侍御史
北魏中謁者僕射北魏北齊中黃門冗從僕射北魏北齊司空皇
子長兼行參軍北魏侯伯大農北魏北齊宮門僕射北魏北齊二
大二公長兼行下參軍北魏北齊皇子上中下將軍北魏北齊
皇子中大夫二率丞北魏隋王公國常侍北魏北齊司州文
學北魏四品正從將軍諸曹行參軍事北魏厲武厲鋒虎
牙虎奮將軍北魏北齊五品正從將軍主簿諸曹行參軍
北魏員外將軍北魏北齊從一品將軍開府長兼行參軍北魏

飛騎隼擊將軍北齊檢校御史北齊諸陵太廟令北齊太樂
武庫諸署令北齊衣冠將軍北齊太倉典客驊騮駒盾鼓
吹手宮左右尚方左藏太官掖庭司染典農左右龍
左右駝治東西牛羊司諸署令北齊諸開府典籤北齊備
身御仗五職北齊皇太子上中大夫北齊勳武前鋒五職
北齊諸開府長史兼左右戶行參軍及長行兼參軍北齊
司州及三等上州典籤北齊太子諸隊副北齊諸戍副諸
軍副北齊清都郡丞北齊四平前左右後將軍七命州列

曹軍戍副周　武騎武威司馬周　五命郡丞周　威戎討寇將軍隋　四門博士隋　監察御史隋　內謁者監隋唐　上關令隋唐　中署令隋　下郡丞隋　下州録事參軍中下州諸曹行參軍隋　下鎮長史隋　備身左右衛府武衛府左右府武候領軍府諸曹參軍行參軍隋　太子左右衛率府左右宗衛府録事參軍隋　太子翊衛隋唐　盪寇盪難將軍隋　親王府長史兼行參軍事隋　親王府典籤隋唐　中關令隋　奚官令隋　內僕令隋　下署令隋　上津

尉隋領軍左右府鎧曹行參軍隋左右監門府諸曹
參軍隋掌船局都尉上鎮諸曹參軍隋太子左右虞
候府内率府諸曹行參軍隋上縣丞隋唐上郡尉隋左
右拾遺唐太醫署針博士署丞唐左右千牛衛録事
參軍諸曹參軍下州録事參軍唐四門助教唐中牧
監丞唐京縣主簿唐中都督上都護府參軍唐親王
府行參軍唐保章正唐太子左右衛司禦率清道内率
府録事參軍諸曹參軍唐京兆河南太原府大都督

府博士唐諸倉諸冶司竹温湯監丞唐諸折衝府旅帥唐承奉郎唐禦侮校尉副尉唐大理評事唐律學博士唐太子左右春坊事唐太子備身下州諸司參軍唐太子諸署令唐掖廷宮闈局丞唐都水監主簿唐上署丞唐親王國隊正大農唐公主家丞唐中書門下尚書都省兵部吏部考功禮部主事唐上都督府上州參軍中都督下都督府上州博士唐京縣尉唐諸中縣丞唐諸屯監丞唐上府兵曹唐上鎮倉曹

兵曹參軍唐 挈壺正唐 中戍主上戍副唐 諸率府左右司戈唐 承務郎唐 宣教郎宣義郎宋 御史臺檢法官主簿宋 少府將作軍器都水監丞寺監主簿宋 祕書省校書郎正字宋 太常寺奉禮郎太祝宋 太武學律學博士宋 主管太醫局宋 閤門祗候宋 樞密院逐房副承旨宋 東西頭供奉官宋 從義秉義郎宋 太子諸率府率宋 節度觀察防禦團練軍事軍監判官節度掌書記觀察支使宋 京府節度觀察防禦團練軍

事推官宋 親王府記室宋 諸州簽判宋 節鎮上中下

州錄事參軍事宋 京府諸曹參軍事巡判官宋 京畿

縣丞三京赤縣畿縣丞宋 承直儒林文林從事從政

修職郎宋 諸州上中下縣令丞宋 兩赤縣主簿尉宋

節度副使行軍司馬宋 諸府諸曹節鎮上州諸司參

軍事宋 防禦團練副使宋 太史局丞直長宋 靈臺郎

保章正宋 三省樞密院主事守闕主事令史書令史

宋 翰林醫愈醫證醫胗醫候宋

九品　正九品　二班　正一命

蘭臺殿中蘭臺謁者及都水使者書令使魏晉劉宋諸縣長令相魏晉關谷塞尉魏晉倉簟河津督監魏殿中監典事魏左右太官督監內者魏總章戲馬監魏主事侯魏諸紙署監魏王郡公郡諸署長魏晉司理治書魏異族封公世子庶子諸王友國謁者大夫諸署丞魏諸王太妃及公主家僕丞魏晉公主行夜督郎太廟令行夜督郎太子掌固魏主事侯郎王官舍人魏副散部

曲將武猛中郎將魏晉校尉部司馬軍司馬假司馬魏晉
諸鄉有秩魏諸州郡防門魏門下散騎中書尚書祕
書令史晉都水黄河令史書令史晉殿中蘭臺謁者
晉護道尉晉司理治書謁者中大夫署丞晉諸縣署
丞尉劉宋祕書郎著作佐郎梁揚南徐州主簿梁嗣王
庶姓府祭酒梁太學博士梁皇弟皇子國常侍梁奉
朝請梁皇弟皇子單為領護詹事二衛等五官功曹
主簿梁國子助教梁鴻臚丞梁尚書五都令史梁武

騎常侍梁皇弟皇子越桂寧霍四州中從事荊江雍郢南兗五州主簿梁嗣王庶姓公府行參軍皇子之庶子府正參軍梁庶姓持節府録事記室中兵參軍功曹史梁明堂二廟帝陵令梁蕃王國大農梁南臺侍御史陳左右二衛殿中將軍陳東宮通事舍人陳材官將軍陳太子左右二衛率陳殿中將軍丞陳嗣王皇弟皇子之庶子府正參軍版正參軍版行參軍陳蕃王府録事記室中兵等參軍版録事記室中兵

等參軍陳庶姓公府正參軍版正參軍陳功曹史主簿陳庶姓持節府録事記室中兵等參軍功曹史主簿陳庶姓荆河益廣衡青冀北兖北徐梁秦司南徐梁州别駕中從事史陳揚州南徐州主簿西曹及祭酒議曹二從事陳皇弟皇子諸州主簿陳西曹不滿五千户縣令相陳皇弟皇子國常侍侍郎嗣王國郎中令陳大農中尉陳嗣王國常侍陳蕃王國郎中令陳開國中關外侯陳曠野横野將軍北周魏子男國郎

中令北魏北齊太祝令北魏唐中黄門令北魏諸署令六百石以上者北魏北齊公主家令北魏北齊皇子典書令北魏四門小學博士律博士北魏北齊隋校書郎北魏北齊隋唐二大二公參軍督護北魏北齊都水參軍北魏北齊隋檢校御史北魏王公國侍郎北魏北齊侯伯國中尉北魏北齊謁者北魏北齊太子三卿丞北魏北齊五品正從將軍別曹行參軍北魏司空皇子參軍督護北魏三品將軍始蕃王長兼行參軍北魏殿内司馬督北魏北齊隋從一品將軍開府參軍督護北魏北齊太祝御

道禾官史北齊醫黄藏衛士細作北齊太子中坊令北齊三等上州長兼行參軍北齊皇子防閤典書令北齊七部尉諸郡尉北齊太子食官中盾典食令北齊隋太子備身平準署丞公車署丞北齊三等中州典籤北齊天官司會旅宗正右騎侍右宗侍右庶侍右勳侍主璽食醫外饍典庖典饍酒正餚藏掌醢司鼎俎掌氷主樂正醫瘍醫内小臣奄内司服奄典婦功奄巷伯等下士周地官黨正旅每黨司封掌鹽掌堰典牧典牛土訓誦訓

神倉稷倉君稻倉君豆倉君麥倉君米倉君鹽倉君典麴典舂典磑掌節宮門城門司閽均工平準泉府山虞澤虞林衡川衡掌禽掌囿掌圃掌炭掌薪掌芻等下士周春官禮部旅小守廟奄司几筵司罇彜掌鬱司鬯司犧司雞司郊司社掌次御史校書典瑞典服司元治禮司謁樂胥司歌司鐘磬司鼓司吹司舞籥章掌散樂典夷樂典庸器龜占筮占夢占視祲司巫喪祝甸祝詛祝神士典路司車司常小夏采掌墓職喪等下士周

夏官軍司馬旅士方山師川師懷方訓方右虎賁倅長右旅賁倅長右射聲倅長右驍騎倅長右羽林倅長右游擊倅長武環倅長武候倅長司火司辰衛枚右廐閑長典駁典羊獸醫司祀禖司弓矢司稍司甲司刀盾等下士周秋官司憲旅小刑掌囚掌察司約司盟職金掌壁司厲修閭掌墐禁殺戮禁游司寤小蕃司行掌訝司環野廬象譯掌貨賄司烜伊耆氏司調司柞司薙掌犬司迹弋禽捕獸掌皮弭妖剪蠹庶

蠹掌罪隸夷隸蠻隸戎隸狄隸掌徒等下士周冬官工部旅司量司準司度掌材車工角工彝工器工弓工箭工盧工復工陶工塗工典卝冶工鑄工鍛工函工雕工典壅掌津舟工典魚典彖璲工磬工石工裘工屨工鞄工韗工韋工膠工毳工繢工漆工油工弁工織絲織綵織枲織組竹工籍工罟工紙工等下士

周子男之大夫周公之中士侯伯之上士周冠軍輔國將軍府正六命州列曹參軍周殿中司馬周掃寇

掃難將軍隋太子典倉令司藏令隋尚醫軍主隋太史丞隋掖庭局宮闈局丞隋上署丞隋太子左右監門率府諸曹參軍隋上州典籤隋下戍主上關令隋太子典膳藥藏丞隋中州及左右衛府左右武衛府武候府行參軍隋中下郡尉隋典客署掌客隋唐司辰師隋殄寇殄難將軍隋太學助教隋太子備身隋內史錄事隋內謁者令內侍伯隋中縣丞隋下關令中津尉隋下州諸曹行參軍上州行將軍隋左右監門

府鎧曹行參軍隋 太子左右内率鎧曹左右領軍府行參軍隋 太子左右衛率府左右宗衛率府左右虞候府諸曹行參軍隋 太子左右内率監門率府錄事參軍諸曹參軍唐 中鎮諸曹士曹行參軍隋 太子内坊典直唐 中署丞唐 親勲翊衛府羽林兵曹參軍唐 嶽瀆令諸津令唐 下牧監丞唐 諸州中下縣丞唐 中下州博士唐 武庫署監事唐 儒林郎唐 京兆河南太原府諸縣主簿縣尉唐 仁勇校尉副尉唐 正字唐 太

子校書唐奚官內僕丞唐內府局丞唐下署令唐司
庫司廩唐尚食局食醫尚藥局醫佐尚輦局掌輦尚
乘局奉乘唐太史局司辰唐典廐署主乘唐太子三
寺主簿唐詹事府錄事唐下縣丞上縣主簿唐太子
親勳翊衛府兵曹參軍唐中州參軍唐上牧監主簿
唐諸宮農圃監丞唐中關令中府兵曹唐親王國尉
唐上關丞唐諸衛左右執戟唐中鎮兵曹參軍唐下
戍主唐諸折衝隊正唐登仕郎唐諸承事承奉郎宋

理親序者從八品承務郎准此殿頭高品宋律學正宋郊社籍田大官令宋國子太學正錄武學諭宋太醫局丞宋忠訓忠翊成忠保義郎宋挈壺正宋京畿縣三京赤縣簿尉宋諸州別駕長史司馬宋樞密院守闕書令史宋

從九品 一班 一命

揚南徐州西曹祭酒從事議曹從事梁皇子國侍郎梁嗣王國常侍梁東宮通事舍人梁南臺侍御史梁大舟丞梁二衛殿中將軍梁太子二率殿中將軍梁

皇弟皇子之庶子府蕃王府等行參軍蕃王國中尉

梁皇弟皇子湘荆河司益廣青衡七州主簿荆雍郢

南兖四州西曹祭酒議曹從事江州西曹從事梁祭

酒議曹祭酒部傳從事梁嗣王庶姓越桂寧霍四州

中從事荆江雍郢南兖五州主簿梁庶姓持節府主

簿梁汝陰巴陵二國郎中令梁偏裨將軍北魏北齊隋北太

子牧長北魏北齊監淮河津都尉北魏北齊諸局都尉北魏北齊皇

子典詞學官令典衛令北魏王公國上中下將軍北魏北齊

王公國中大夫北魏北齊諸署令不滿六百石者北魏二品
將軍始蕃王參軍督護北魏詹事功曹北魏從二品將軍
二蕃王長史兼行參軍北魏太常光禄衛尉領護北魏北齊
五官治禮郎北魏北齊子男國大農北魏北齊小黄門北魏北齊員
外司馬督北魏北齊隋掖殿局諸宫教博士北齊隋唐三等上
州參軍督護中州長史兼行參軍北魏太子校書北齊隋
祕書省正字北齊隋皇子典書典詞學官典衛士令北齊
廩犧太宰北齊司儀左校中宫僕北齊諸縣令北齊奚官肴

藏清潭典寺乘黄車府籍田華林甄官諸署令北齊小黄門北齊太學助教北齊諸幢主北齊隋廷尉中侍中省録事北齊三等下州典籤北齊山林淮海都尉周武威武牙將軍周曠野横野將軍隋鎮遠建忠中堅寧遠揚烈伏波輕車將軍府列曹參軍周太祝隋太子廐牧令隋下縣丞隋中下署丞隋太子左右監門率府鎧曹行參軍隋下州行參軍隋中下州典籤隋太子内坊丞直隋太子左右監門府衛率府虞侯府宗衛府行

參軍隋中關令上中津丞隋下鎮諸曹參軍中鎮士
曹行參軍隋上中縣尉隋四門助教書筭學博士隋唐
治禮郎隋奚官内僕局丞隋内者局丞隋太子正字
隋唐太子監候隋太官監膳隋御府局丞隋左右校署
掖庭局監作隋太史曹司歷隋唐諸樂師隋奉禮郎唐
律學助教唐尚書御史臺祕書省殿中省内侍省太
子左右春坊主事唐弘文館校書唐太醫署醫助教
唐京兆河南太原府九寺少府將作監國子監親王

府錄事唐都督都護府上州錄事市令唐宮苑總監
中下牧監主簿唐諸州中下縣主簿唐諸州上中下
縣尉唐下府兵曹監曹唐文林郎唐陪戎校尉副尉
唐門下典籤唐太醫署按摩咒禁博士針助教醫正
唐太卜署卜博士卜正唐太史局監候唐親王國丞
唐太子典倉署園丞廐牧署典丞唐太子諸署丞唐
諸監作諸監事計官唐太官署監膳太樂鼓吹署樂
正唐親王府隊副唐大理寺獄丞唐下州參軍唐中

下州醫博士唐 京縣録事唐 下關令中關丞唐 諸衛羽林長上公主邑司錄事唐 諸津丞唐 下鎮兵曹參軍唐 諸折衝府隊副唐 諸率府左右執戟唐 將仕郎唐 承務郎宋 高班黄門内品宋 承節承信郎宋 迪功郎宋 中下州諸司參軍宋 城寨馬監主簿宋 諸州司士文學助教宋 翰林醫學宋

岳氏愧郯録曰淳熙官品令自太師而下至翰林醫學列為九品皆有正從盖見行之制故著令所

載凡廕敘儀制罪贖不以高下槩謂之品官珂嘗

泝源而求所始本魏延康元年二月尚書陳羣以

天朝選用不盡人才始立九品官人之法州郡皆

置中正以定其選擇以州郡之賢有識鑒者為之

區別人物第其高下則其初立品似非品秩也乃

人品耳而通典載魏官自黃鉞大將軍至諸州郡

防門明列品第則是肇端自魏已循而訛矣是時

魏未受禪蓋亦漢法也然珂嘗考之後趙而得名

之所以訛考之梁而得意之所以訛後趙王勒二年使張賓領選初定五品後更定九品命公卿及州郡歲舉秀才至孝廉清賢良直言武勇之士各一人初用五而後以九則是更魏而晉品數猶未定也通典可疑矣宋書九品謂晉江右所定則懷愍以前尚無之通典乃若是其較且明豈當時循陳羣之法謂某品人則可登某品所謂品者逆設以待其人而已非謂官品也益遠益訛遂為官秩

之定論邪此殆名託之所以始也梁定班法與品互用而著其說曰十八班皆有清濁自十二班以上並詔授表啓不稱姓從十一班至九班禮數復為一等又流外有七班寒微者為之從此班者方得進登第一班梁承齊後者也品秩久定矣而蔡法度之所定決非肇始而所以寓禮數者不附於品而列之以班則班蓋梁之所自立謂一代之制不可以虛耳意自齊而上班之末有則禮數亦附

於品則品盖為禮文之節耳此殆意之所以訛也
詳考梁班品法天監初武帝命尚書删定即濟陽
蔡法度定令為九品秩定帝於品下注一品秩為
萬石第二第三為中二千石第四第五為二千石
隋百官志梁天監七年草選徐勉為吏部尚書定
為十八班以班多者為貴同班者則以居下者為
劣則品盖非梁所專用而易以為班矣謂班以選
事而設則丞相太宰太傅太保大司馬大將軍太

尉司徒司空為第十八班初不關選法通典謂品制不廢疑若相須而成將軍釐定百二十五號為二十四班其不登二品應須軍號者凡十四號别為八班施於外國者又有百九號亦為十品二十四班班制之多乃如此則不假於品矣而莫知其徒為禮秩之别也陳承梁後乃定相國丞相太宰太傅太保大司馬大將軍太尉司徒司空開府儀同三司巴陵汝陰二王後尚書令品為第一自

此以下明列為九正合令制而不分正從逆而求之晉宋南齊亦莫不然則皆承魏訛其益可信也北裂於齊事遵元魏而品從之名著焉是官之有品自曹魏始品之有從乃自元魏始及考其初不特正從也而每品正從復分上中下焉蓋一品之間析而六矣此高祖太和之制也及二十三年高祖復次職令而世祖初班行之三師二大乃不入品其四品以下正從又分為上下階猶析而四也

北齊蓋因之耳至於魏之列品顧猶曰第幾品從幾品而未目為正從齊始别之逮隋而曰正曰從截然而不可紊矣還考梁制尚寡故自九而一乃極於丞相班尚繁故自一而十八亦極於丞相班多者品貴品少者班尊二者相為用而貴賤等差於此參見而互明班正於梁隋即廢矣祖宗朝遷轉名曹皆各有流品元豐後来始以寄禄無他名遂爾相混然禮數之異亦係一時官守元未嘗以

品秩爲别此則言官制者之未甞講明也然則陳

羣之始本非始言人品者故當設逆待之法故循

而見於魏官品之訛曺魏之訛亦非訛定禮秩者

固當附設官之目故參而見於梁班法之用不考

於羣無以知其名不考於梁無以知其意在今日

名訛於魏意訛於梁而品不復爲輕重葢亦反其

本哉唐開元二十五年定制自正四品至九品猶

有上下階葢隋煬暫廢之䂓至此復見本朝乃盡

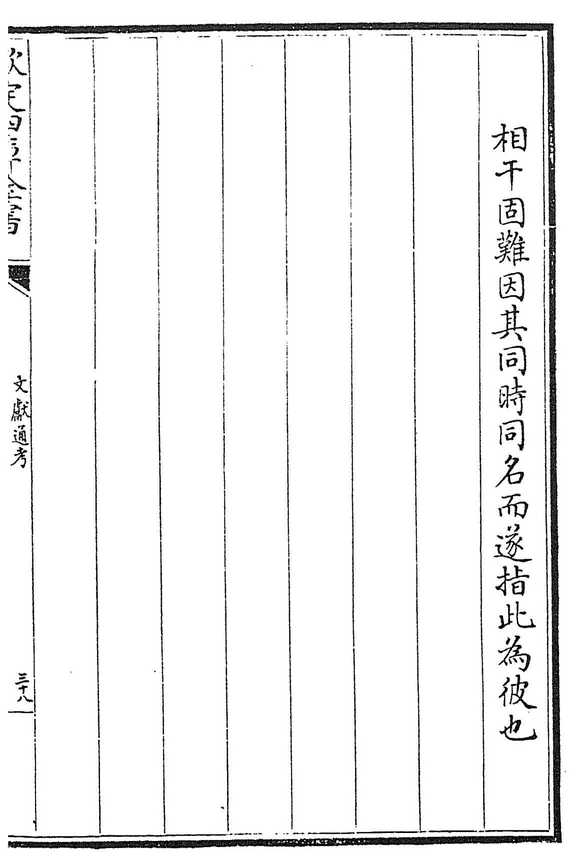
合之也又曰本朝雜壓之制雜流伎術等官皆入品下而寺監之吏凡未出官而先給告者亦通謂之入品但以所居官為品之高下不復有分別珂按高峻小史劉昺傳元魏髙祖臨光極堂大選髙祖曰當今之世仰祖質朴清濁同流混齊一等君子小人名品無別此殊為不可我今八族以上士人品第有九品九品之外小人之官復有七等若有人可起家三公恐賢才難得不可止為一人渾

我典制杲對曰陛下刋正九流為不朽之法豈惟髣髴唐虞固以有光二代此雖為門地而言然九品之官不混他品亦一時之制與今士大皂隷閹豎伎術混為一區為不同也

按愧郯録前叚考訂特為詳密然此所謂九品者官品也以别官之崇庳陳羣所謂九品者人品也以定人之優劣二者皆出於曹魏之初皆名以九品然人品自為人品官品自為官品岳氏合而為

一以為官品者逆設之以待某品之人此說恐未然劉毅衛瓘論中正九品之敝所謂上品無寒門下品無世族所謂其始造也鄉邑清議不拘爵位褒貶所加足為勸勵猶有鄉論餘風中間漸染遂計貲定品使天下觀望唯以居位為貴人傷損風俗其敝不細岳氏專舉此段以為官品即人品之明證然詳其所言盖如後世權貴之人挾勢取科第干薦舉之類耳非謂中正者逆設此官之品目

以待所品之人也蓋官品之制即周之所謂九命漢之所謂祿石皆所以辨高卑之等級其法始於魏而後世卒不能易若中正所定之人品則始於陳羣魏晉閒用之以舉人物六朝因之然其敝已見於立法之初自隋唐以來一以科目為仕進之塗而中正九品之說久廢矣想當時必以人物之賢愚優劣分為九等之目如班固古今人表之類但史所不載無由知之然決與此官制之九品不

相干固難因其同時同名而遂指此爲彼也

文獻通考卷六十七

文獻通考卷六十八

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考一

郊

有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯

夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯

周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

周公郊祀后稷以配天

鄭氏注祭法曰禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言耳有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓氏先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配

衆亦禮之殺也正義曰鄭玄以祭法有周人禘嚳
之文遂變郊爲祀感生之帝謂東方青帝靈威仰
周爲木德威仰木帝言以后稷配蒼龍精也王肅
駁之謂漢世英儒自董仲舒劉向馬融之倫皆言
周人祀昊天於郊以后稷配無如玄說配蒼帝也
周頌思文后稷克配彼天昊天有成命郊祀上帝
則郊非蒼帝通儒同辭肅意以爲唯郊是祭天禘
者宗廟之殷祭郊即圜丘圜丘即郊以所在言之

謂之郊以所祭言之謂之圜丘於郊築泰壇以丘言之本諸天地之性也祭法所謂燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲曰周之始郊日以至此言冬至祭圜丘而謂之郊者以圜丘在郊故也

楊氏曰愚按大司樂冬至圜丘一章與禘祭絕不相關而注妄稱圜丘為禘祭法禘祖宗三條分明說宗廟之祭惟郊一條謂郊祀以祖配天爾而注皆指為祀天大傳禮不王不禘一章言王者禘其

祖之所自出諸侯只及其太祖大夫惟有功始祫其高祖所論宗廟之祭隆殺遠近爾於祀天乎何與而注妄指為祀感生帝竊嘗疑鄭康成博洽大儒解釋他經最為有功及注此三章則同歸於誤其病果安在乎蓋讀祭法不熟而失之也夫祭法歷叙四代禘郊祖宗之禮禘文皆在郊上蓋謂郊止於稷而禘上及乎嚳禘之所及者最遠故先言之耳鄭氏不察謂禘又郊之大者於是以祭法之

禘為祀天圜丘以嚳配之以大傳之禘為正月祀感生帝於南郊以稷配之且祭法之禘與大傳之禘其義則一皆言禘其祖之所自出也鄭氏强析之而為祀天兩義遂分圜丘與郊為兩處昊天上帝與感生帝為兩祀嚳配天與稷配天為兩事隨意穿鑿展轉枝蔓何其謬邪又以祀五帝五神於明堂而以文王武王配之謂之祖宗夫孝經所云宗祀文王於明堂以配上帝此嚴父之義也抗五

神於五帝之列而以文武並配於理自不通矣況祖宗乃二廟不毁之名於配食明堂何關焉夫因讀祭法一章之誤而三章皆誤不惟三章之誤而已又推此說以釋他經者不一而止疏家從而和之凡燔柴升煙樂舞酒齊之類皆分昊天與感生帝為兩等馴至隋唐之際昊天上帝與感生帝二祀常並行而不廢唐世大儒杜佑作通典惑於鄭注大傳之說亦以感生帝與昊天上帝並列而為

二是又讀大傳本文不熟而失之也明堂襲鄭氏祖宗之義而以二帝配侑或三帝並配者蓋有之矣幸而王肅諸儒力爭之於前趙伯循與近世大儒辨正之於後大義明白炳如日星而周公制作精微之意可以復見不然則終於晦蝕而不明矣可勝歎哉

按祀天莫大於郊祀祖莫大於配天四代之郊見於祭法經文簡畧後之學者莫不求之鄭注而注

之叢雜牴牾如此先儒謂其讀祭法不熟見序禘於郊之上於是意禘之所祀者亦天也故盡以祀天然康成漢人也西漢之所謂郊祀葢襲秦之制而雜以方士之說曰泰一曰五帝叢雜而祀之皆謂之郊天太史公作封禪書所序者秦漢間不經之祠而必以舜類上帝三代郊祀之禮先之至班孟堅則直名其書曰郊祀志葢漢世以三代之所郊祀者祀泰一五帝於是以天為有六以祀六帝

為郊自遷固以來議論相襲而然矣康成注二禮凡祀天處必指以為所祀者某帝其所謂天者非一帝故其所謂配天者亦非一祖於是釋禘郊祖宗以為或祀一帝或祀五帝各配以一祖其病蓋在於取讖緯之書解經以秦漢之事為三代之事然六天之祀漢人崇之六天之說遷固志之則其謬亦非始於康成也愚嘗著漢不郊祀論見所叙西漢事之後

郊特牲郊之祭也迎長日之至也易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也正音征兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也騂息營反尚赤者周也郊之用辛也周之始郊日以至言周以郊天之月而日至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡為人君當齋戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事　疏曰王肅用董仲舒劉向之說以此為周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日

之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅為始也鄭康成則異於王肅上文云迎長日之至自據周郊此云郊之用辛據魯禮也言郊用辛日者取齋戒自新周之始郊日以至者謂魯之始郊日以冬至之月云始者對建寅之月天子郊祭魯於冬至之月始初郊祭示先有事故云始也　楊氏曰郊祭言迎長日之至也謂冬至陽之始日漸長故冬至郊天所以迎長日之至也下文郊之用辛也周之始郊日以至謂以冬至郊天取陽新用事故用辛日也二說皆取冬至郊天也董仲舒劉向漢之大儒又在鄭氏之前鄭氏不從其言必以迎長日為建寅之月郊天迎春分之長日又以周之始郊為魯郊者蓋鄭氏欲分圜丘與郊為兩事周既以冬至禘圜丘則冬至不得復有郊故用易緯之說以周郊用建寅之月此云周之始郊日以至者非周之始郊乃魯之郊也但此章本文明言周之始郊今乃以

周為魯豈不謬哉　又按聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮圜丘則用冬至之日據禮記日用辛則冬至不常在辛似用冬至之月如鄭注云用辛日也者凡為人君當齋戒自新是亦不用冬至

日須用辛日也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也

疏曰未郊故未服大裘而且服日視朝之服也喪者不哭不敢凶服氾埽反道

鄉為田燭

氾芳劒反本亦作汎埽素報反　疏曰郊祭之旦人之喪者不哭又不敢凶服而出以干王之吉祭也氾埽反道者氾埽廣埽也反道剗路之土反之令新土在上也郊道之民家家各當界廣埽新道也鄉為田燭者鄉謂郊内六鄉也六鄉之民各於田首設燭照路恐王嚮郊之早弗命而民聽

上

疏曰弗命而民聽上者合結喪者不哭以下至此並非有王命而民化主嚴上故也祭之日王

被袞以象天謂有日月星辰之章此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之服自袞冕而下也　楊氏曰此章始言周之始郊王立於澤王皮弁以聽祭報王被袞以象天言王者不一而足而鄭注以為魯禮魯可稱王乎魯之郊禘非禮也聖人嘗歎之矣况可以稱王乎戴冕璪十有二旒則天數也璪音早　天之大數不過十二乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也明謂則之以示人也　疏曰總結上王被袞冕以下之事言天垂日月之象各有其數故聖人則之郊天象日月所以光明天之道以示於人也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也疏曰

此論祖配天之義人本於祖物本於天配本故也郊之祭也大報本反始也天為物本祖為王本祭天以祖配蓋所以報謝其本反始者反其初始謝其恩謂之報歸其初謂之反

長樂陳氏曰先王祀天有文以示外心之勤有質以示內心之敬故因丘掃地陶匏藁秸疏布樿杓素車之類此因其自然以示內心之敬也執鎮圭繅藉五采五就旂龍章而設日月四圭有邸八變之音黃鐘大呂之鈞此致其文飾以示外心之勤也然則內服大裘以因其自然外被龍袞戴冕璪

以致其文飾不以内心爲外心不以自然爲文飾然後事天之禮盡矣

山陰陸氏曰周禮祭天王乘玉輅建太常特牲祭天王乘素車建大旂則祭天之禮有兩旂兩車也蓋乘玉輅建太常者即道之車也祭之日馭以適郊乘素車建大旂者即事之車也祭之時馭以赴壇何以知其然也曰巾車王之玉輅錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀則凡王之祭祀無所

不乘矣祭天者禮之至也而乘泛祭之玉輅以祭之以物則非文以志則非敬非禮意故知乘素車建大旂以祀之而玉輅者乘以適郊固有兩車也

月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝謂以上辛郊祭天也

傳孟獻子曰夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕啓蟄夏正建寅之月祀天南郊郊而後耕是祈穀之後躬耕帝籍　疏曰夏小正曰正月啓蟄其傳曰言始發蟄也故漢氏之始以啓蟄為正月中雨水為二月節及太和以後更改氣名以雨水為正月中驚蟄為二月節以迄於今踵而不改

楊氏曰愚按正月郊祭天此鄭注所謂夏正之郊祭感生帝者也學者當以聖經賢傳為信考之月令之書周頌之詩左傳孟獻子之言則曰祈穀于上帝夫上帝即昊天上帝未聞有感生帝之說也曰祈穀又曰祈農事可知其為祈穀之郊未聞正月又有大報天之郊也愚於祀天禮辨之已詳矣鄭氏月令注引易緯三王之郊一用夏正之說以證正月之有郊又引后稷祈農事之說以見因郊

而又祈穀䨒合二說而通為一說此鄭氏一人之
詖論非聖經之本意天下之公言也是以諸儒咸
不以為然更漢魏歴晉宋至於齊梁陳數百年之
久其說未行也及北齊諸儒識見鄙闇始取其說
而行之於是昊天上帝與感生帝分為兩祀祈穀
與祭感生帝合為一說隋唐承用其說至於今而
不廢推原所自是誰之過與然正理存人心萬世
不磨邪說終不能勝也必也知冬至之郊為大報

天正月之郊事為祈穀二郊不同而皆配以后稷則注家誣蠹之說可以一掃而先王祀天之大典始昭然而可見矣

按古者一歲郊祀凡再正月之郊為祈穀月令及孟獻子所言是也十一月之郊為報本郊特牲所言是也

家語定公問於孔子曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日配以月

故周之始郊其月以日至其日用上辛至於啓蟄之月則又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之事降殺於天子是以不同也公曰郊之牲器若何孔子曰上帝之牛角繭栗必在滌三月后稷之牛惟具注見祀天牲牢條下牲用騂尚赤也用犢貴誠也掃地而祭貴其質也器用陶匏以象天地之性也萬物無可稱之者故因其自然之體也公曰天子之郊其禮何可得聞乎孔子對曰臣聞天子卜郊則受命於祖

廟而作龜於禰宮尊祖親考之義也卜之日王親立於澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之內所以戒百官也太廟之命戒百姓也將郊則天子皮弁以聽報示民嚴上也郊之日喪者不敢哭凶服者不敢入國門汎埽清路行者必止弗命而民聽敬之至也天子大裘以黼之被裘象天乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月所以法天也既至泰壇王脫裘矣服衮以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天

數也楊氏曰按此章言天子被衮象天既至泰壇脫衮服裘以臨燔柴不知然否

春秋宣三年公羊傳曰郊則曷為必祭稷王者必以其祖配祖謂后稷王者則曷為必以其祖配自內出者無匹不行匹合也無所與會合則不能行自外至者無主不止必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之不以文王配者重本尊始之義也

詩序曰郊祀天地

記曰因天事天因地事地因名山升中於天名猶大也升上也中猶成也謂巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也因吉土以饗帝於郊吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時之所兆祭於四

郊者也升中於天而鳳凰降龜龍假功成而太平陰陽氣和而致象物饗帝於郊而風雨節寒暑時五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也五行木為雨金為暘火為燠水為寒土為風是故聖人南面而立而天下大治燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也周禮凡樂圜鍾為宫冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降凡樂函鍾為宫夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出爾雅曰邑外謂之郊又曰非人為謂之丘

陳氏禮書曰祀天於南郊而地上之圜丘者南郊

之丘也丘圜而高所以象天此所謂爲高必因丘陵也祭地於北郊而澤中之方丘者北郊之丘也丘方而下所以象地此所謂爲下必因川澤也泰壇南郊之壇也以之燔柴泰折北郊之坎也以之瘞埋言壇則知泰折之爲坎言折則知泰壇之爲圜言泰則大之至也言壇折則人爲之也祭祀必於自然之丘所以致敬燔瘞必於人爲之壇折所以盡文宗廟之禮瘞埋於兩階之間則壇必設於

圜丘之南折必設於方丘之北矣燔柴以升煙瘞埋以達氣則燔必於樂六變之前瘞必於樂八變之前矣先王燔瘞於郊丘其牲角繭栗其牲體全脅國語曰郊禘之事有全脅其奠其器犧尊疏布冪樿杓豆登鼎俎簠簋匏爵之類詩曰于豆于登記曰器用陶匏大宗伯凡祀大神祭大示溢玉鬯省牲鑊奉玉齍記又曰以供上帝之粢盛國語曰天子親舂郊禘之盛則郊有簠簋可知矣其藉蒲越藁秸記曰莞簟之安藁秸之尚其樂歌黄鍾太蔟奏大吕應鍾其舞雲門咸池其鼓雷鼓靈鼓其車玉

輅素車其旂太常其服大裘袞冕其搢執則大圭鎮圭其位則神南面王北面示北面王南面而日月從祀則日居東月居西記曰祭社之禮君南鄉於北牖下答陰之義推此則圜丘之上王北鄉可知也又曰大明生於東月生於西郊主日而配月則日月之位固東西設矣郊主日猶王燕則主膳夫王嫁女則主諸侯古法見君則主侍人皆致嚴於尊而郊祀於早也其禮不過因其自然以報本反始教民嚴上而已古者郊祀大畧如此而已更秦則興鄜密上下之四時以祠五帝至漢則增之以北時以祠五帝秦之祠天不於圜丘謂天好

陰而兆於高山之下其祠地不於方丘謂地貴陽而兆於澤中之圜丘漢之祠天不於南郊而於甘泉其祠地不於北郊而於汾陰河東以至壇有八觚後世壇有八陛祀天其上奏樂其下非先王埽地而祭之意席有六采樂有玉女車有鸞輅騂駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒邪正異同之說蠭起一時元始之間繆戾尤甚春則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊兆武兆南郊於雒陽之陽兆北郊於雒陽之陰

其禮儀度數一遵元始之制而先王之禮隳廢殆盡良可悼也

右經傳所載古郊祀之禮

周禮以蒼璧禮天禮謂始告神時薦於神座書曰周公植璧秉圭是也此禮天以冬至謂天皇大帝在北極者也禮神必象其類璧圜象天植音值　疏曰易云天元而地黃蒼元皆是天色故用蒼也此以玉禮神當燔柴之節也　楊氏曰天皇大帝亦出於星經在六經無所見牲幣放其器之色放方往反　幣以從爵若人飲酒有酬幣　疏曰按聘禮饗時有酬幣明此既非禮神之幣則獻尸後酬尸時亦有幣之從爵也　春官宗伯　楊氏曰大宰注云玉幣所以禮神疏引大宗伯以玉作六器以禮天地

四方為證謂王親自執玉幣奠於神座以禮神也大宗伯　疏只云非禮神之幣乃酬尸之幣是禮神酬尸各有幣也然經但云牲幣各放其器之色則幣一而已注疏又別而為二恐未必然也　又按通典云禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色幣用繒長丈八尺通典之說蓋以鄭元注聘禮釋幣制云制丈八尺疏云若作制幣者每卷丈八尺為制合為匹也　以上禮天玉幣

郊特牲疏曰郊所以用特牲者天神至尊無物可稱故用特牲郊與配座皆特牲召誥云用牲于郊牛二是也又禮器曰祭天特牲

祭天地之牛角繭栗王制　又國語楚語曰郊特不過繭栗

郊事則有全烝烝升也全其牲化而升之　國語周語

陽祀用騂牲毛之騂私營反　騂牲赤色毛之取純毛也元謂陽祀祭天於南郊及宗廟也　地官牧人

又祭法曰用騂犢楊氏曰鄭氏謂以蒼壁禮天牲幣各放其方之色則當用蒼犢祭法乃云用騂犢其色不同故以蒼壁蒼犢為祀昊天圜丘所用以騂犢為祀感生帝南郊所用鄭元王肅兩家問難備見郊特牲疏今不備載愚竊以理推之天道渾全陰陽五行具備不比五方各偏主一色遠望則其色蒼純陽則其色赤故說卦曰乾為大赤故周為赤色用騂犢又如夏用元牡殷用白牡亦是天道渾全不偏主一色又何以蒼犢為疑若鄭分圜丘與郊為二則諸儒辨之明矣

郊血 疏曰崔氏云周禮之法郊天以燔柴為始宗廟以祼地為始社稷以血為始小祀副辜為始此云郊血者謂正祭之時薦於尸座之前也至敬不饗味而貴氣臭也者解郊血義血氣也夫熟食有味味者為人道人道卑近而天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用血也用血是貴氣而不重味故云貴氣臭也 郊特牲 又禮器郊血疏曰凡郊與大饗三獻之屬正祭之時皆有血有

腥有爓有熟此云郊血周語云禘郊之事則有全脀是郊祭天有熟也有熟則腥可知也今言郊血者皇氏云此據設之先後郊則先設血後設腥與熟雖以郊為主其祭天皆然也

帝牛不吉以為稷牛養牲必養二也 疏曰郊天既以后稷為配故養牲養二以卜祭也若帝牛不吉或死傷以為稷牛者為猶用也為用稷牛而為帝牛其祭稷之牛臨時別取牛用之

帝牛必在滌三月稷牛唯具滌音迪 滌牢中所搜除處搜所流反 此覆說上文帝牛不吉而取稷牛之事以帝牛既尊必須在滌三月今帝牛不吉故取稷牛已在滌三月也其祀稷之牛臨時別取故云稷牛唯具 郊特牲此上祀天之牲

酒正辨五齊曰泛齊醴齊盎齊緹齊沈齊泛方劍反齊才細反盎烏

浪反緹音體　泛者成而滓浮泛泛然醴成而汁滓相將盎成而翁翁然葱白色緹者成而紅赤沈者成而滓沈自醴以上尤濁盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞　疏三酒事酒酌有事之人謂於祭末早賤之人得飲之昔酒久釀乃熟故名昔酒酌無事之人於祭末羣臣陪位不行事者飲之清酒更久於昔酒祭時賓長獻尸尸酢賓長不敢與王之臣共器同酌故酌清以自酢事酒春成以漢之驛酒況之昔酒久乃成冬釀接春成清酒又久於昔酒冬釀接夏成五齊三酒俱用秋稻麴蘖但三酒味厚人所飲也五齊味薄所以祭也通言之齊亦曰酒故禮云醴酒醍酒其鬯酒則自用黑黍為之與此別　陳氏曰齊之作也始則其氣泛然次則有酒之體中則盎然而浮久則赤終則沈

辨三酒曰事酒昔酒清酒　元謂事酒酌有事者之酒昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成

大祭三貳　鄭司

農云三貳三益副之也大祭天地元謂王服大裘衮冕所祭也

冪人祭祀以疏布巾冪八尊冪莫歷反　以疏布者天地之神尚質　疏曰祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者大功布為冪覆此八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加元酒則十六尊皆以疏布冪之也又曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟之祭用六彝即知此此疏布冪八尊無灌是天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也

又以畫布冪六彝　疏曰天地亦有秬鬯之彝用疏布互舉以明義也存之

大羹不和犧尊疏布冪樿杓大音泰和胡卧反犧素何反王如字樿章善反又市戰反　疏曰大羹不和者大羹肉汁也不和無鹽梅也太古初變腥但煮肉而飲其汁未知調和後人祭既重古故但盛肉汁謂之大羹不和犧尊者先儒云刻尊為犧牛樿杓者樿白理木

也貴素故用白理木為杓　禮器　楊氏曰周禮司尊彝有六尊犧尊象尊壺尊著尊大尊山尊其尊名兩相對則十二尊也天地八尊不知所用何尊禮器言犧尊疏布鼏樿杓則知祭天八尊専用犧尊以疏布為冪以樿木為其杓也

鬯人掌共秬鬯而飾之　秬鬯不和鬱者飾之謂設巾　疏曰此直共秬黍之酒無鬱也故注云不和鬱者也　春官

天子親耕粢盛秬鬯以事上帝　疏曰按小宰注云天地大神至尊不祼此祭上帝有秬鬯者凡鬯有二若和之以鬱謂之鬱鬯鬱人所掌是也祭宗廟而灌也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌是也謂五齊之酒以秬黍為之以芬芳調暢故言秬鬯故得以事上帝　表記

已上祀天酒齊粢盛

蒲越稾鞂也　郊特牲曰莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之　莞音官徐音九簟大點反越音活稾古

老反䵃簡入反　蒲越藳䵃藉神席也明之者神明之也　疏曰凡常居下莞上簟祭天則蒲越藳䵃之尚也今禮及隋禮藳䵃為祭天席蒲越為配帝席俱藉神也

器用陶匏

陶謂瓦器謂酒尊及豆籩之屬故周禮旊人為簋匏謂酒爵　郊特牲　郊特牲而社稷大牢疏曰其祭天之器則用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩述后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰登是用薦物也匏酌獻酒故詩大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質故酌亦用匏為尊通典云尊及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之

卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時

卬五郎反盛音成　卬我也木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登薦大羹也箋云胡之言何也亶誠也我后稷盛菹醢之薦當于豆者其馨香始上行上帝則居安之歆享之何芳臭之誠得其時乎美之也祀天用瓦豆陶器質也　大雅生民

詩　陳氏曰爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登先儒謂宗廟之籩豆用木天地之籩豆用瓦然詩述祀天之禮言于豆于登則祀天有木豆矣

鼎聖人亨以享上帝　易鼎卦已上祀天之器

四圭有邸以祀天　邸丁禮反又音帝為璧圭著其四面一玉俱成爾雅曰　鄭司農云中央邸本也圭本著於璧故四圭有邸圭末四出故也或說四圭有邸有四角也　著直畧反　疏曰司農云於中央為璧謂用一大玉琢出中央為璧形亦肉倍好為之四面琢各出一圭璧之大小圭之長短無文天子以十二為節蓋四廂圭各尺二寸與鎮圭同其璧為邸蓋徑六寸總三尺與大圭長三尺又等故云一玉俱成也又或說四圭有邸有四角也者此說四角角即短矣以無正文故兩釋之也　春官典瑞　楊氏曰四圭有邸以

祀天即冬官玉人之事四圭尺有二寸以祀天也玉人之事其工也典瑞所掌之官也玉人之事疏曰先鄭云中央為璧圭著其四面一玉俱成又云圭末四出若然此尺二寸者未知璧在中央通兩畔總計為尺二寸未知除璧之外兩畔之圭各有一尺二寸據下祼圭尺有二寸而言則此四圭圭別尺有二寸仍未審以璧為邸徑幾許禮既無文不可強記也江都集禮徐乾議曰周禮典瑞云四圭有邸以祀天又云蒼璧禮天兩玉不同而並云祀天是有二天可知也徐邈曰璧以禮神圭以自執故曰植璧秉圭非圜丘與郊各有所施楊氏曰徐邈植璧秉圭之言若是以破注疏二天之說或者又謂璧圜色蒼所以象天天有四時四圭有邸亦所以象天非王所執之圭也伏覩國朝會要禮制局言以蒼璧禮天四圭有邸以祀天蓋蒼璧以象體四圭有邸以象用故於蒼璧言禮於四圭有邸言祀說者謂禮神在求神之初祀神在薦獻之時蓋一祭而兩用也此義與

徐邈不同姑兩存之

已上係祀天之玉

王祀昊天上帝則服大裘而冕鄭司農云大裘羔裘也元謂書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲繢人職曰鳥獸蛇雜四時五色以章之是也希讀為絺或作黹字之誤王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也　疏曰元謂書曰至希繡而云此古天子冕服十二章舜欲觀焉者欲明舜時十二章至周無十二章之意也然古人必為日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理作繢者繢畫也衣是陽陽至輕浮畫亦輕浮宗彝者據周之彝尊有虎彝蜼彝因於前代則虞時有蜼彝虎彝可知藻水草取其有文火取其明粉米取其潔亦取養

人黼謂白黑為形則斧文近刃白近上黑取其斷割焉黻黑與青為形則兩已相背取臣民背惡向善希繡者謂刺繒為繡但裳主陰刺亦是沈深之義云王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗者若孔君義虞時亦以日月星畫於旌旗與周同云九章此無正文並鄭以意解之

司服

天官司裘掌為大裘以共王祀天之服注曰鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質疏曰言大者以其祭天地之服故以大言之又曰先鄭知大裘黑羔裘者祭服皆元上纁下明此裘亦羔裘之黑者按鄭志大裘之上又有元衣與裘同色亦是無文采

元豐問神宗問陸佃大裘對以禮記玉藻云禮不盛服不充故大裘襲可知又曰郊之日王被袞以象天則大裘襲袞可知大裘襲袞則戴冕璪十有二旒可知神宗稱善詔有司製黑羔為裘而被以袞衣

楊氏曰先儒謂大裘之上有元衣元衣之上有十二章鄭乃云大裘之上有元衣無文采鄭氏又謂有虞氏十二章周止九章

其說皆非即司服經文熟讀而詳玩之則知有虞氏十二章周亦十二章昭然甚明公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下夫袞冕九章鷩冕七章公之服自袞冕而下推而上之則天子之服有日月星辰之章可知公之服九章則天子之服十二章可知此不待旁引别證而知鄭說之非矣舜曰予欲觀古人之象蓋十二章自日月星辰而下從古而然矣孰謂禮樂大備於周而獨不然乎郊所以明天道取象非一端也冬至圜丘大裘而冕則天之時也席用藁秸器用陶匏則天之質也服有日月星辰之章則天之明也繅十有二旒則天之數也鄭氏乃謂有虞十二章至周而以日月星辰畫於旌旗冕服惟有九章然公自袞冕而下王又自袞冕而下君臣同冕略無區别必無是理賈公彦疏云孔氏九章此無正文並鄭以意解之則疏家已知其非而不信之矣惟其並以意解故後世遵用其說始有悟其上下之亡等尊卑之失次者魏明帝以公卿袞衣黼黻之制

疑於至尊遂制天子服繡文公卿服繡文矣唐長孫無忌以帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服元冕三旒衣無章而三公亞獻服衮孤卿服毳鷩貴盛無分而天子遂止於服衮他冕盡廢者矣先王制禮必本於天理人情之公自上古至於周天子仰則天數路十二就常十二斿馬十二閑圭尺二寸璪十二旒而冕服之章莫不皆然鄭氏謂周以日月星辰畫於旌旗故冕止九章不知龍登於旂山登於俎黼登於扆九章亦可損乎前乎康成如漢明帝用歐陽說義天子備十二章三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章具說猶用周制也自鄭氏以意解經九章之說於是乎始故行之後世卒有不厭於人心并與古制而去之者可勝歎哉　餘見祀地禮及祭物篇祭服條

戴冕璪十有二旒　璪音早　天之大數不過十二　過音古禾反　郊特牲

已上王祀天裘冕

玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀錫音陽樊步干

反斿音留　疏曰外内大小祭祀皆用此一路　春官

巾車　春官司常日月為常王建太常疏曰乘玉輅則

建太常　夏官節服氏袞冕六人維王之太常注曰服

袞冕者從王服也維維之以縷　注疏並詳見王禮考

車旗條　大馭掌馭玉路以祀及犯軷王自左馭馭下祝

登受轡犯軷遂驅之軷蒲末反祝之右反　行山曰軷

犯之者封土為山象以菩芻棘柏

為神主既祭之以車轢之而去喻無險難也王由左馭

禁制馬使不行也　疏曰此據祭天之時故有犯軷之

事云犯軷者出國門封土為山象鄭注月令祀行之禮

為軷壇厚三尺廣五尺此道祭亦當然云菩芻棘柏為

神主謂於三者之中但取用其中之一以為

神主則可也　夏官　詳見祭物篇車旗條　乘素車

旂十有二旒龍章而設日月素車殷輅也設日月畫於旂上疏曰乘殷之樸素之車貴其象天之質也所建之旂十有二旒畫龍為章而設日月象天數十二也　郊特牲　禮器大路繁纓一就疏曰殷尚質以木為車無別雕飾乘以祭天謂之大路也繁謂馬腹帶也纓鞅也染絲而織之曰罽五色一帀曰就就成也言五色帀一成車既樸素故馬亦少飾止一就也　繁步干反罽車例反　郊特牲同　禮器大路素而越席疏曰大路殷祭天之車也越席蒲席也祭天本質素故素車蒲席也　越音活　又桓公二年左氏傳大路越席疏曰路訓大也巾車五路玉路為大故杜以玉路為大路楊氏曰左傳注疏與禮器郊特牲注疏不同姑兩存之　又按巾車一曰玉輅以祀郊特牲曰乘素車禮器曰大路素而越席二說不同夫子答顏淵曰乘殷之輅蓋素車者殷輅也飾以金玉者周制郊特牲禮器疏以素車為殷輅其言蓋有所據使周

亦乘素車則孔子不曰乘殷之輅矣　已上王祀天之車旗

大司樂大合樂分樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　凡六樂者六變而致象物及天神　凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣　圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂　疏曰禮天神必於冬至者以天是陽還於陽生之日祭之也　春官　詳見祭物樂條

陳襄奏議曰夫祀天必以冬至日以其陽氣來復於上天之始也故宮用夾鍾於震之宮以其帝出乎震也而

謂圜鍾者取其形以象天也三一之變圜鍾為宮三變黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽各一變合陽奇之數

鼓人以靁鼓鼓神祀雷鼓八面鼓也神祀天神也地官　以上祀天之樂

右祀天禮物樂舞

前期十日太宰掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒誓戒重失禮也具所當共修掃除糞洒十日容散齊七日致齊三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始齊散西但反齊側皆反　天官　春官大宗伯帥執事而卜日注曰執事諸有事於祭者疏曰太宰不掌祭祀故云宗伯大卜之等而已此大宗伯主祭祀之事故云諸有事於祭者也

肆師凡祭祀之卜日宿為期詔相其禮注曰宿先卜祭之夕疏曰云卜日宿為期則是卜前之夕與卜者及

諸執事者以明旦為期也太史大祭祀與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事與之者當視墨協合也疏曰戒謂散齊七日宿謂致齊三日協事恐事有失錯物有不供也小史大祭祀讀禮法疏曰太史讀禮書即此禮法也春官大宗伯詔大號治其大禮詔相王之大禮治猶簡習也豫簡習大禮至祭當以詔相王疏曰大號神號大祝是事神之人知所詔是詔大祝為祝版之辭也詔相者謂未至之時詔告之及其行事則又相之春官齊右掌祭祀前齊車齊車金路也前齊車立於馬前備驚奔也楊氏曰前期十日乃散齊之初此齊右前齊車謂齊時所乘金路也又荀子曰端衣元裳冕而乘路此謂齊時所服之服及所乘之路也夏官齊服有元端司服齊則績結

佩而爵韠 緆側耕反 緆屈也結又屈之思神靈不在事也爵韠齋服元端 疏曰齋則緆結佩此謂總包凡應佩玉之人非惟世子緆結佩緆屈也謂結其綬而又屈上之也而爵韠者謂士元端齋爲爵韠也而熊氏皇氏並謂諸侯以下皆以元端齋而以爵韋爲韠同士禮以其齋故不用朱韠素韠也義或然也

玉藻

王齊日三舉 鄭司農云齊必變食 疏曰齊謂散齊致齊齊必變食齊時不樂故不言以樂侑食 天官膳夫 論語齊必變食居必遷坐朱子注曰變食謂不飲酒不茹葷遷坐易常處也

玉府王齊則共食玉 玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑 天官

鬯人凡王之齊事共其秬鬯 給洗浴 疏曰鄭知王齊以鬯爲洗浴以其鬯酒非如三酒可飲之物明此亦給王洗浴使之香美也 春官

傳卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也

受命謂告之退而卜　疏曰郊事既尊不敢專輙故先告祖後乃卜亦如受命也故禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮也作龜於禰宮者作灼也禰宮禰廟也先告祖受命又至禰廟卜之也尊祖親考之義也者考亦禰也尊祖故受之命命宜由尊者出親禰故作龜是事事宜就親近者也

卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也

澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓敕之以禮也禮器曰舉賢而置之聚衆而誓之是也　疏曰王在於澤宮中以射擇士故因呼為澤宮也王卜已吉又至澤宮射以擇賢者為助祭之人鄭注鄉射記云嚮之取也於圃中勇力之取也今之取也以澤宮揖讓之取也澤習禮之處親聽誓命者因澤宮中又使有

司誓敕舊章齊戒之禮王又親聽受命受教諫之義也者告祖作禰是受教義也又立澤聽誓是受諫義也

獻命庫門之内戒百官也太廟之命戒百姓也

王自澤宮而還以誓命重相申敕也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣太廟祖廟也百官公卿以下百姓王之親也王自此還齊路寢之室　疏曰王自澤宮而還至欲致齊之時有司獻王所以命百官之事王乃於庫門之内戒百官太廟之内戒百姓百官疏故在公朝重戒之百姓王之親屬故在太廟而重戒之又曰以上有百官之文故以百姓為王之親也王親謂之百姓也者皇氏云姓者生也並是王之先祖所生鄭既云王自此還齊路寢之室則此經戒百官百姓則祭前三日欲致齊之時以誓命重相申敕也

郊特牲

祀之前日太宰及執事眡滌濯眡音視　疏曰及猶至也謂致祭前日太宰眡滌濯按小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌濯彼二官親眡滌濯太宰尊往涖之　宰夫肆師同

大宗伯涖玉玉禮神之玉也　小宗伯省牲察其不如法　大司樂宿縣遂以聲展之縣音元　疏曰謂展省聽之知其完否善惡

祀之日祀之日圭玉牲犢酒齊祭器冕服車旗等並已見前　雞人夜嘑旦以嘂百官嘑火吳反嘂古弔反旦以警起百官使夙興　巾車大祭祀鳴鈴以應雞人雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆也　典路若有大祭祀則出路贊駕說說書銳反舍車也出路王當乘之贊駕說贊僕與趣馬也　春官

王皮弁以

聽祭報報猶白也夙興朝服以待白祭事者而後服祭服而行事也　郊特牲　小宗伯告時于王告備于王時薦陳之晚早備謂饌具也　春官　大祝大禋祀逆牲　春官　太宰及納亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人也　天官　大宗伯省牲鑊省息井反鑊户郭反鑊亨牲器也　疏曰省視亨牲之鑊　春官　燔柴於泰壇燔音煩　疏曰燔柴於泰壇者謂積薪於壇上而取玉幣及牲置柴上燔之使氣達於天也　祭法　元豐元年九月陳襄等言陽祀自煙始陰祀自血始然則升煙瘞血以致神明不可不在先也及致神祇矣方有事焉至於禮畢則以牲幣之屬而燔瘞之然後為禮之終故儀禮謂祭天燔柴祭地瘞牲而鄭氏以為祭禮終矣備矣先儒有謂於燔瘞之始即用牲幣之屬既不經見而又未薦神遽

已燔瘞之則是備於先而闕於後也至後世知燔瘞牲幣於祭末而不知致神於其始則是備於後而闕於先也請祀南北郊先行升煙瘞血之禮俟薦獻禮畢即燔瘞牲幣之屬則始終之禮備從之

至敬不壇掃地而祭 燔柴訖於壇下掃地而設正祭此周法也 禮器

楊氏曰禮器曰禮有以下為貴者至敬不壇掃地而祭謂正祭在地而不在泰壇也特燔柴於泰壇之上而已後世正祭在壇上從祀神位又衆於是壇有四成三成之制又為三壝以嚴內外之限則非古矣

小臣大祭祀沃王盥 盥音管 疏曰大祭祀天地宗廟皆是王將獻尸先盥手洗爵乃酌獻故小臣為王沃水盥手也 夏官

太宗皇帝至道二年禮儀使宋白言請先詣罍洗後奠玉帛從之

大宗伯奉玉 疏曰天地有禮神之玉始涖之祭又奉之 春官

郊血 禮器疏曰郊則先設血郊特牲疏曰謂正祭之時薦

於尸座之前也禮器郊特牲同

太宰及祀之日贊玉幣爵之事玉幣所以禮神爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王而授之　天官小宰贊玉幣爵疏曰太宰職云贊玉幣爵今此又云贊此三者謂小宰執以授太宰太宰執以授王　郊特牲疏皇氏曰置蒼璧於神座次則以豆薦血腥祭天無祼故鄭注云小宰云惟人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉然則祭天惟七獻也故鄭注周禮云大事於太廟備五齊三酒則圜丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是為二獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦熟王酌盎齊以獻是為三獻也宗伯次酌緹齊以獻是為四獻也次尸食之訖王酌朝踐之泛齊以獻是為五獻也又次宗伯酌饋食之緹齊以獻是為六獻也次諸臣為賓長酌泛齊以獻是為七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢

宗伯以昔酒酢諸臣以事酒從上至此皆皇氏所說皇氏以圜丘之祭賔長終獻不取沈齊而取泛者以禮運約之沈齊當在堂丘下不可用之故更上取泛齊按禮運沈齊在廟堂之下尚得酌之升堂以獻何為圜丘沈齊獨不可用乎若以圜丘高遠不可下取沈齊凡齊泛醴為尊盎緹為卑賔長終獻祇可以次用緹齊何得反用泛齊乎今謂圜丘賔長之獻用沈齊也以其賔長是臣助祭終獻遠下於君故從丘下酌沈齊　通典曰七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也此為一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦為朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣為賔之一獻凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒其法如祫祭之禮畢

獻之後天子舞六代之樂

小宗伯逆齍逆齍受饎人之盛以入 春官 大宗伯奉齍疏曰齍謂黍稷天地當盛以瓦簋 春官 大司徒奉牛牲奉猶進也疏曰按國語郊之事有全脀若然則郊事先全脀後豚解也地官 奉稷牛同 楊氏曰奉盛奉牲皆正祭獻爵之時也但周禮獻天爵數經無所考惟疏家及通典之說可見大畧近世祀天神祭地祇享宗廟通用三獻之禮恐未為正嘗聞富鄭公家祭用三獻程子謂之曰禮有九獻樂有九變公上公之家三獻太薄夫大臣用三獻之禮以享其祖考君子猶謂其太薄况人主躬行祀天之大禮而只用三獻可乎

右祀天禮始終之序

大祝辨六號一曰神號凡大禋祀執明水火而號祝明水

火司烜所共日月之氣執之號祝明此圭潔也　春官　陳氏曰神號如曰昊天上帝也　皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨禮運曰地秉陰竅於山川庶物羣生各得其所靡今靡古言覆施均維予一人某敬拜皇天之祜古祝辭則云嗣王某或曰一人某王者親告之辭也維某年某月上日年謂太歲所在月正月也　大戴禮記公符篇

思文后稷配天也思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育叶曰逼反無此疆爾界叶訖力反陳常于時夏朱子曰賦也思語辭文言有文德也立粒通極至也德之至也貽遺也來小麥牟大麥也率徧育養也　言后稷之德真可配天蓋使我烝民得以粒食者莫非其德之

至也且其貽我民以來牟之種乃上帝之命以此徧養下民者是以無有遠近彼此之殊而得以陳其君臣父子之常道於中國也或曰此詩即所謂納夏者亦以其有時夏之語而命之也　周頌　楊氏曰生民詩序言尊祖配天而朱子以為未詳所用疑其為郊祀之後受釐頒胙之禮今不備載又昊天有成命詩序言郊祀天地而朱子亦辨其不然說見祀地禮　大祝既祭令徹疏曰祭訖大祝命徹祭器　春官

楊氏曰周禮以徹祭為重觀宗廟歌雍以徹可見矣況敬天之誠純亦不已令徹於終其禮尤嚴所以防人心之懈怠也

右祭天祝辭樂章

郊特牲疏曰先儒說郊其義有二按王肅聖證論

以天體無二而鄭氏謂天有六者指其尊極清虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故為六天又春秋緯紫微宮為大帝又云太微宮有五帝座星青帝曰靈威仰云云是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天下即云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂太皥炎帝黃帝

少皡顓頊五人帝其義非也故周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何為同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝於郊而風雨節寒暑時帝若非天焉能令風雨節寒暑時唐永徽二年長孫無忌奏請革鄭玄六天議事見唐郊祀下

陳氏禮書曰周禮有言祀天有言祀昊天上帝有言上帝有言五帝者言天則百神皆預言昊天上

帝則統乎天者言五帝則無預乎昊天上帝言上
帝則五帝兼存焉周官司裘掌為大裘以共王祀
天之服典瑞四圭有邸以祀天大司樂若樂六變
天神皆降凡以神仕者以冬日至致天神此總天
之百神言之也大宗伯以禋祀祀昊天上帝司服
大裘而冕以祀昊天上帝此指統乎天者言之也
司服言祀昊天上帝祀五帝亦如之則五帝異乎
昊天上帝也大宰祀五帝掌百官之誓戒祀大神

示亦如之則五帝異乎大神也肆師類造上帝封於大神則上帝又異乎大神也掌次大旅上帝張氈案設皇邸祀五帝張大次小次則上帝異乎五帝也典瑞四圭有邸以祀天旅上帝則上帝異乎天也上帝之文既不主於天與昊天上帝又不主於五帝而典瑞旅上帝對旅四望言之旅者會而祭之之名則上帝非一帝也上帝非一帝而周禮所稱帝者昊天上帝與五帝而已則上帝爲昊天

上帝及五帝明矣孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則明堂之祀上帝其為昊天上帝及五帝可知也易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考以配祖者天也以配考者兼五帝也合天與五帝而謂之上帝則易孝經之於周禮其義一矣周禮明其祀之大小輕重故天帝之辨如此詩書之文未嘗有稱五帝而書亦未嘗有稱昊天上帝者其稱天及上帝類皆泛言之而

已此固不可援之以議周禮也且周人明堂之制
有金木水火土之五室自漢以來皆於五室以祭
五帝惟晉泰始及唐顯慶中嘗議除之後亦遂復
則明堂之祀五帝其來遠矣鄭康成以上帝為五
帝而不及天王肅以上帝為昊天上帝而不及五
帝二者之說皆與禮經不合不足信也昊天上帝
之名歷代不同漢初曰上帝曰泰一元始間曰皇
天上帝魏初元間曰皇皇天帝梁曰天皇大帝惟

西晉後齊後周隋唐乃曰昊天上帝而鄭氏以星經推之謂昊天上帝即天皇大帝名雖不同其實一也今之南郊既以昊天上帝位乎其上而壇第一等又有天皇大帝是離而兩之也宜講求以正之

又曰五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天猶諸侯與天子同稱君不與天子同稱王周官祀五帝之禮有與天同以極其隆有與天異以致其辨故

皆禋祀皆服大裘此其所同也祀帝於圜丘兆五帝於四郊此其所異也鄭氏之徒謂四圭之玉黃鍾大呂之樂夏至以祀感帝於南郊蒼璧之玉六變之樂冬日至禮天皇大帝在北極者於圜丘天皇大帝耀魄寶也五帝太微之帝也晉書天文志中宮鉤陳口中一星曰天皇大帝其神耀魄寶史記天官書太微三光之庭其內五星五帝座分郊與丘以異其祀別四帝與感帝以異其禮王肅嘗考之矣然肅合郊丘而一之則是以五帝為人帝則

非夫有天地則有五方有五方則有五帝月令之五人帝伏羲神農黄帝少昊顓頊而已春太皞夏炎帝中央黄帝秋少皞冬顓頊魏相曰太皞乘震執規司春炎帝乘離執衡司夏少皞乘兌執矩司秋顓頊乘坎執權司冬黄帝乘坤艮執繩司下土素問謂春陽氣柔而中矩秋陰升陽氣降有高下而中衡冬陽氣居下而中權然則魏相言五帝之所司則是言五帝之所執以夏為衡以秋為矩則誤矣果以是為五帝則前此其無司四時者乎古者祀五帝必配以五人帝從以五人臣月令之五人臣春勾芒夏祝融中央后土秋蓐收冬元冥春秋傳曰少皞氏有

四叔曰重曰該曰脩曰熙重為勾芒該為蓐收脩及熙為元冥顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰勾龍為后土然即太皥少皥以春秋之氣言之也炎帝以火土之性色言之也萬物之象勾芒於春而其氣祝融於夏其榮也以秋而蓐其發也以秋而收色以冬而元體以冬而冥后土居中央以君之此五人帝五人臣命名之不同也春夏秋中央之臣皆一人耳而冬有脩與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於腎有左右於器有權衡於物有龜蛇於色有青黑則官有脩熙宜矣司馬遷不紀少皥以黃帝顓頊高辛唐虞為五帝孔安國以少昊顓頊高辛唐虞為

五帝其説與四時五行之理不合當以月令為正程子曰六天之説起於讖書鄭玄之徒從而廣之甚可笑也帝者氣之主也東則謂之青帝南則謂之赤帝西則謂之白帝北則謂之黑帝中則謂之黄帝豈有上帝而别有五帝之理此因周禮言祀昊天上帝而後又言祀五帝亦如之故諸儒附此説又曰六天之説正如今人説六子乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑

也

朱子語錄曰問而今郊祀也都祀許多帝曰周禮說上帝是總說帝說五帝是五方帝說昊天上帝只是說天鄭氏以昊天上帝為北極看得不是恁地北極星只是言天之象且如太微是帝之庭紫微是帝之居紫微便有太子后妃許多星帝庭便有宰相執法許多星又有天市亦有帝座處便有權衡稱斗星又問今郊祀也祀泰一曰而今都重

了漢時泰一便是帝而今添了帝多都成十帝如一國三公尚不可況天而有十帝

楊氏曰愚按程朱二先生之言則天帝一也以一字言則祀天饗帝之類以二字言則格於皇天殷薦上帝之類以四字言則惟皇上帝昊天上帝皇天上帝之類以氣之所主言則隨時隨方而立名如青帝赤帝黃帝白帝黑帝之類其實則一天也是以前乎鄭康成如鄭衆如孔安國注書並無六

天之說鄭康成後出乃分為六天又皆以星象名之謂昊天上帝者北辰也謂五帝者太微宫五帝座星也夫在天成象在地成形草木非地則星象非天天固不可以象求也以象求天是何異於知人之有形色貌象而不知其有心君之尊也況又附以緯書如北辰曰耀魄寶之類謬妄不經莫此為甚且鄭於此章注云皇天上帝亦名昊天上帝既已知其為一矣及考月令季夏季冬兩處有皇

天上帝之文鄭氏又析而為二以皇天為北辰耀魄寶以上帝為太微五帝隨意曲說前後乖違以此釋經有同兒戲是以王肅羣儒引經傳以排之至晉泰始初始合六天為一而併圜丘於郊似矣然又謂五帝非天而用家語之文謂太皡炎帝黄帝五人帝之屬為五帝則非也夫有天地則有五行四時有五行四時則有五帝帝者氣之主也易所謂帝出乎震之類是也果以五人帝為五帝則

五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣而王亦未爲得也夫祀天祀五帝皆聖人制禮之條目非如鄭氏分天以爲六也天猶性也帝猶心也五帝猶仁義禮智信之心隨感而應者也是故四圭有邸以祀天旅上帝祀天專言天者尊天之辭也有故而祭則曰旅所以聽命於帝以主宰言之也王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之昊天上帝者天之大名也五帝分王於四時者也祀五

帝於四郊亦如之所以致四時生物之功也聖人

制禮之條目各有深意其實則一天也

右諸儒言祀天祀帝之名稱

曲禮天子祭天地疏曰天子祭天其天有六祭之

一歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰

立春之日祭之於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之

日祭之於南郊三也黃帝含樞紐季夏六月土王

之日亦祭之南郊四也白帝白招拒立秋之日祭

之於西郊五也黑帝汁光紀立冬之日祭之於北郊六也王者各稟五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋大饗五帝於明堂九也

孫宣公奭曰歲九祭皆主於天至日圜丘正月祈穀五時迎氣孟夏雩季秋饗惟至日其禮最大故稱曰昊天上帝

程子曰古者一年之間祭天甚多春則因民播種

而祈穀夏則恐旱暵而大雩以至秋則明堂冬則圜丘皆人君為民之心也凡人子不可一日不見父母人君不可一歲不祭天豈有三年一親郊之理

朱子曰凡說上帝者總昊天上帝與五帝言之皆稱上帝也如周禮歲有九祭其四為祭天其一為祭五帝其禮若不同矣易則但說享上帝未嘗分別如曰聖人亨以享上帝殷薦之上帝以配祖考

以此觀之凡說上帝者是總說帝也

楊氏曰愚按注疏言周禮一歲九祭天孫奭亦言歲有九祭但注疏正月郊謂祭感生帝孫奭正月郊謂祈穀二說不同何也注疏言祭感生帝出於緯書孫奭言正月祈穀經有明證學者以聖經為信可也又注疏言季秋明堂及孟夏大雩為合祭五帝以經考之孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上帝即天也未聞有合祭五

帝之說也故程子以秋明堂冬圜丘春祈穀夏大雩四者皆祭天斯言不可易矣注疏以正月郊為祭感生帝以季秋明堂孟夏大雩為合祭五帝九祭之中已失其三矣惟冬至圜丘祭昊天上帝立春祭蒼帝立夏祭赤帝季夏祭黄帝立秋祭白帝立冬祭黑帝六者庶幾得之而耀魄寶靈威仰等名又汩之以讖緯之說則六者又胥失之矣詳見九祭本篇

右諸儒言古天子一歲祭天之數

記郊之祭大報天而主日配以月主日者以其光明天之神莫著焉

晉大興中太常賀循言郊壇之上尊卑雜位千五百神去聖久遠先代損益不同皆無顯據疑非古聖埽地之意

朱子曰古時天地定是不合祭日月山川百神亦無同合一時祭享之禮當時禮數也簡儀從也省必是天子躬親行事豈有祭天便將許多百神一

齋排作一堆都祭只看郊臺階級兩邊是踏道中間自上排下都是神位更不通看

楊氏曰愚按禮家或謂郊祀上帝則百神從祀然乎曰郊之祭也大報天而主日配以月傳記屢言之竊意垂象著明莫大乎日月日月之明即天之明也故祭天而主日配以月非必百神悉從祀也月令仲夏大雩帝大雩之後乃命百縣雩祀百辟卿士季秋大饗帝大饗之後乃使有司嘗羣神告

備於天子先後輕重固有節文矣以此類推之祀天之後乃祭百神蓋可知也莫尊於天莫重於郊祀精一以享惟恐誠意之不至豈容混以百神之祀乎舜之嗣位也肆類乎上帝而後禋于六宗望于山川徧于羣神非類于上帝之時合祀六宗百神也告祭之禮簡矣猶有先後之序況郊祀大禮乎大司樂言樂六變則天神皆降者至和感召融液貫通上帝降鑒而百神皆降猶鑾輿順動而千

官景從者理也禋祀則專主乎昊天上帝不容混也按三正記曰郊後必有望又凡以神仕者以冬日至祭天神人鬼注云致人鬼於祖廟蓋用祭天之明日恐百神亦然也後之言禮也失於講明後漢建武元年采用前漢元始中合祭天地六宗羣神從祀二年正月制郊兆於雒陽城南七里泰壇之上至一千五百一十四神不亦褻乎晉賀循已疑其非古人掃地而祭之意此固君子之所不取

也

右諸儒言郊祭羣神從祀之是非

禮夏官節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車裘冕者亦從尸服也裘大裘也從車從尸送逆之往来　疏曰尸服與王同大裘節服氏亦大裘故二人皆裘冕執戈送逆尸云從車者送逆皆從尸車後

横渠張氏曰節服氏言郊祀送逆尸從車則祀天有尸也天地山川之類非人鬼者恐皆難有尸節服氏言郊祀有尸不害后稷配天而有尸也

楊氏曰愚按宗廟祭享有尸有主者聖人原始反終而知死生之說故設主立尸為之廟貌所以萃聚祖考之精神而致其來格也若天地山川之類形氣常運而不息有形氣則有神靈祭祀感通其應如響又焉用立尸為哉周官太宰及祀之日贊玉幣爵之事謂玉幣所以禮神王親自執玉幣奠於神座又親酌以獻神如是而已曲禮疏有說祀天無尸古人蓋知祀天之不必有尸矣經傳所述

宗廟有尸者多矣未有言祭天之尸者惟尚書大傳有帝入唐郊丹朱為尸之說左氏傳述晉祀夏郊之事始末為詳初無董伯為尸之說而國語乃言之其言不經難以據信張子曰天地山川之類非人鬼者皆難有尸節服氏送逆尸從車不害后稷配天而有尸也斯言也非通於幽明之故者其孰能知之

右諸儒言郊祀之尸

通典周制冬日至祀天於地上之圜丘爾雅云非人為謂之丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝鄭云冬至祭天圜丘所祀天皇大帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色蒼璧禮天其尺寸文闕放其器之色象天色也牲用一犢幣用繒長丈八尺王服大裘其冕無旒鄭司農云大裘黑羔裘既無采章則冕亦無旒也尸服亦然以天體質故王大裘以象之既尸為神象宜與王同服也周禮郊祀二人裘冕送逆尸又士師職祀五帝則沃尸乘玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀鐏及薦菹醢器並以瓦爵以匏片為之以槀秸及蒲但翦頭不

納為藉神席所謂蒲越稾秸藉天神蒲越藉配帝配以帝嚳鄭玄以為禘大於郊嚳尊於稷故注大宗伯言圜丘以嚳配之其樂大司樂云凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂黄鍾生於虚危之氣虚危為宗廟以此為宫角聲類求之靁鼓八面鼓孤竹竹特生者雲和山名也其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出而以其祖配之大祭曰禘謂郊祭天王者先祖皆感

太微五帝之精以生其神名春秋緯云蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用王歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝泛配五帝也因以祈穀左傳曰郊祀后稷以祈農事其壇名泰壇祭法燔柴於泰壇在國南五十里司馬法百里為遠郊五十里為近郊禮神之玉用四圭有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢即稷牛其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神以黃鍾大呂之聲為均也黃鍾陽聲之首大呂為之合奏之以祀天神尊之也日用辛禮記及春秋魯郊於建子月日用辛又王者必五時迎氣以

示人奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊其配祭以五人帝春以太皥迎氣如迎春祀靈威仰於東郊以太皥伏羲氏配座是也夏以炎帝季夏以黃帝秋以少皥冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里内曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰泰壇而祭之如其方壇者以其取象當方各有方所之義按昊天上帝天之總名所覆廣大無不圜匝故奠蒼璧其神位曰圜丘皆象天之圜匝也餘五帝則各象其方氣之德為珪璋琥璜之形祭法謂其神位以泰壇是人力所為非自然之物以其各有方位故名方壇禮神

之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黄琮禮地則中央也白琥禮西方元璜禮北方禮神者必象其類珪鋭象春物生也半珪曰璋夏物半死也琮八方象地也琥猛象秋嚴也半璧曰璜象冬閉藏也地上無物惟見半天耳牲用犢及幣各隨其玉色樂與感帝同即大司樂祀天神之樂也祭前期十日王親戒百官及族人太宰又總戒羣官曰某日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑乃習射於澤宫選可與祭者其容體比於禮其節奏比於樂而中多者得與於祭比音毗志反其日王乃致齊於路寢之室散齊七日

致齋三日祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出王輅建太常大司樂既宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏王夏王所過處之人各於田首設燭以照於路所謂鄉為田燭恐王向郊之早也又喪者不哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義周人祭日以朝及闇雖有強力誰能支之是以退俟與祭諸臣代有事焉掌次張氊案設皇邸謂於次中張氊牀牀後設板屏風其上染鳥羽象鳳凰色以覆之以為飾是也王服

大裘而立於丘之東南西面大司樂奏圜鍾為宮以下之樂以降神若感生帝及迎氣則奏黄鍾以下之樂次則積柴於丘壇上謂積柴及牲體玉帛王親牽牲而殺之太宰職論祭天禮有云及納亨贊王牲事鄭玄云納亨牲將告殺謂祭之晨也既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀以周人尚臭煙氣之臭聞者所以報陽也韓詩外傳曰天子奉玉升柴加於牲上而燔之次乃掃於丘壇上而祭尸服裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏王夏肆夏昭夏大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏但用夾鍾為宮耳就坐時尸前置

蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦鄭玄注大司樂云先作樂致神然後禮之以玉而祀之禮器云郊血大饗腥王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻鄭玄注司尊彝云唯有事於太廟備五齊三酒故崔靈恩推之以為圜丘明用五齊餘感帝迎氣神州等並自醴齊而下四齊而已不用圭瓚而用陶匏者物無以稱天之德故但取天地之性

五齊五齊之中泛齊味尤濁重古貴質故於大祭用之餘見祭天酒齊條下

七獻宗廟九獻而天神七獻者宗廟之祭通數尸未入前王及后於奧中先行貳祼以降神次七獻故有九也天地大神至尊不祼者以其莫可稱焉者也故七獻而已又按郊丘禮闕無文以書唯大宗伯司尊彝所陳酒齊鄭玄及鄭衆皆以為宗廟之禮今約司尊彝酌獻五齊之次以為

說（詳見祀天終始之序條下）畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代之樂其樂章用昊天有成命也（古制天子親在舞位）說曰郊丘之說互有不同歷代諸儒各執所見雖則爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以為天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘泰壇之異用樂則黃鍾圜鍾有

差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉大綱不復悉數恭惟國章並行二禮可謂叶於時宜矣歷代所行亦參二禮異同之論

按古者郊天之禮其制度品節參見於經傳諸書惟祭法首章言四代配天之祖郊特牲郊之祭也一章言郊之義數儀文未備而其他之載於二禮諸書者多通言祭天非直郊祀也且或散見於百

官之職掌如玉人典瑞只說禮神之玉酒人只說酒齊典路只說車輅司服只說祭服之類或錯見於禮經之總論如禮運禮器郊特牲祭法等篇所言祭祀或通論郊社或通說天神地祇人鬼之類披紛散軼未有能會通其綱目之詳次第其始終之序者惟杜氏通典首叚叙致頗有條理然禮經簡略杜氏所叙多以注疏之意補之而注疏之說乖異多端蓋經之所言曰天曰上帝曰五帝而鄭康成以為有六天王子雍以為天一而已二家之說於天之名義尚復差異如此

則其所言禮文之節奏以補正經之所未備者果可盡信乎王鄭俱生於去聖千載之後各以其學臆為之説然王説正大鄭説穿鑿先儒嘗備言之矣通典盖一遵鄭注而又不敢廢王説者也是以論其事於本段之末至近世三山信齋楊氏得考亭勉齋之遺文與義著為祭禮一書始蒐輯經傳之散漫者而會通之而祀天之禮物樂舞與其行事始終之序可以槩見辨析諸儒議論之同異者

而析衷之而天帝之名稱祀數之多寡從祀尸主之有無可以理推詞義正大訂核精深足為千載不刊之典然其所述一本經文不復以注疏之說攙補故經之所不及者則闕略不接續又似不如通典此段之通暢易看故以楊氏祭禮及所採諸儒辨正議論具列於先而復採通典所述於後以備見古人祀天之禮文云

文獻通考卷六十八